

اطلبوا العلم ولو كان باليمين

LYTTON LIBRARY

MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH.

Class No.....۲۹۶.....

Book No.....۱۲۵.....

L 12118

P 19-1-10

Title - AL KULLIYAT IKULLIYAT-E - DESEN.

Qualen - Maulana Asad Sultani.

Ausführung - Mactaban Khatunije, Dagest Khatunije (Gaukharpur)

Deut - 1861

Seiten - 168.

Stück -

سلسلہ تصنیفات ربانی کے شعبہ دینیہ کی
پہلی کتاب

اُکلیات

کلیات دین

————— ﴿مُعْتَفَا﴾ —————

شیخ الربانیہ سلسلہ ربانی مولانا آزاد جہانی

اشاعت لندہ

CHECKED
Date.....

مکتبہ ربانیہ - دائرہ ربانیہ - گورکھپور (ب)

میت (عبدالحق)

CHECKED-2002

۲۹۷ ✓
۱۲۵۷ ✓
۱۲۱۱ ✓
JULY STACKS

طبع اول ————— ایک ہزار
قیمت —————

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U12118

حسن سجانی ربانی مدیر سالہ دعوت کے زیر اہتمام عزیزینہ پریس کلکتہ سے شائع ہوئے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

افتتاحیہ

اول

دور حاضرہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بے پنی کو نشانِ عہد بنا دیا ہے۔ بے دینی پہلے شاؤنارِ رسم کی بیماری تھی اب وہابی بیماری بن گئی ہے، جسکو دیکھئے اصل حقیقت کے اعتبار سے بے دینی کا بیمار ہے۔ ع کوئی دل چیر کر دیکھے عقیدہ ہر مسلمان کا۔ بے دینی دور حاضرہ سے کیوں اس بری طرح لپٹ گئی ہے اس لئے کہ فلسفہ نفسانی جو دین کا مستقل حریف ہے بے حساب ترقی کر گیا ہے اور دین کی حکمتِ ربانی حالتِ جمود میں وہیں ہے جہاں صدیوں پہلے تھی۔ دین کی وکالت دور حاضرہ میں کی ان لوگوں نے جو کہ فلسفہ نفسانی سے اس کی گہرائی اور ارتقائی شان کے ساتھ واقف نہ تھے نہ دین کی حکمتِ ربانی کو اس تعمق کے جانتے تھے کہ اسکے معنی لفظوں کو سمجھ سکتے نہ وہ فطری فیلسوف تھے جو تفسیرِ دین میں اجتہاد کی ہمت کر سکتے یا اجتہاد کو کامیاب اجتہاد بنا سکتے اور اس طرح دین کی حکمتِ ربانی کو ارتقائی شان بخش سکتے۔ حکمتی مفسرین دین کی بھی پوری جماعت وقفِ تقلید تھی، ہماستان (ہندوستان) میں حکیمانہ تفسیرِ دین کا مرکز و مرجع آخری شاہ ولی اللہ صاحب کی حجۃ اللہ الباقیہ بنائی گئی تھی، مصر میں جمال الدین افغانی، اور مفتی عیدہ کی کتابیں لمجاوادی قرار دیدی گئی تھیں جدیدین ہند، شبلی، اور اقبال کی تفسیرِ دین کو بھی وکیلِ انتہائی کا درجہ دے لے ہے تھے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ یہ سارے سامانِ ناکافی تھے یہ پورا ذخیرہ حکمتِ دین کے تصورِ انسانی ہی میں ناقص تھا تو اور آگے کیا چلتا۔

باطنی ہوئی بے دینی کا مقابلہ کامل ضروری تھا، اور پہلے علمی مقابلہ کامل ناگزیر تھا، اس ضرورت نے الکلیات کو پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سلسلہ تصنیفات کی ضرورت کو بھی پیدا کر دیا جو الکلیات کے علاوہ چھہ دوسری کتابوں پر حاوی ہوگا، وہ یہ ہونگی، الدین، العقائد، الاحکام، الحقائق، الامالیات

الدلائل، الکلیات آپ کے ہاتھوں میں ہے، بقیہ چھ کتابیں بھی اپنی اپنی نوبت میں تشریف لائیں۔
 سامنے آجائیں گی۔ — الکلیات کیا وہ خصوصیت رکھتی ہے جن کی بنا پر اس کو تفسیر دین
 کی تمام کتابوں پر اب تک تفسیر دین میں بھروسہ کیا گیا ہے اتنا حاصل ہے قدرے
 انوس ہے کہ ان خصوصیتوں کی تشریح خود مصنف کو اپنے قلم سے کرنا پڑتی ہے جو خود وحی
 کا الہام لگا سکتی ہے لیکن کیا کچھ کہ بسا اوقات یہ معیوب فرض بھی ادا کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے اور اس
 لئے ہو جاتا ہے کہ ایک جو ہر نادر کی ندرت و قیمت اگر یہ فرض ادا نہ کیا جائے خطرے میں پڑ جاتی ہے
 امید ہے کہ حکماء اخلاق اس معذرت کو شرف قبول بخش کر اصل معاملے کو مورد توجہ بنائیں گے۔
 نقشہ خصوصیات حسب ذیل ہے۔

(۱) الکلیات (کلیات دین) کا موضوع دین ہے، مگر چھ کتابیں پہلو سے نہیں کیلیاتی پہلو سے۔
 الکلیات کی غرض دین سے بحث کرنا اور دین کو اچھالنا ہے اس حیثیت سے کہ اس کی کیلیاتی صورت
 حکمت و فلسفہ کی روشنی میں مگر ربانی حکمت و فلسفہ کی روشنی میں کیا ہے اور اس صورت میں
 اس کی حقیقی منزلت و عظمت کیا ہے۔ پھر یہ بتانا ہے کہ دین کن کن کیلیاتی حقیقتوں اور
 کن کن کیلیاتی مسئلوں کا مجموعہ ہے اور ان کی باہمی روابط کیا ہیں پھر ان کیلیاتی حقیقتوں اور مسئلوں
 کی فلسفیانہ تشریحیں کیا ہیں تاکہ دین کی حقیقت عقلی روشن ہو جائے اور اس کی حقائق کلیہ بھی
 عقلی حیثیت سے نمایاں ہو رہیں۔ دین اس عظیم و عجیب نقشے کے ذریعے اپنے عظیم و
 عجیب انکار کی وجہ سے اتنا عظیم الشان بن گیا ہے کہ بڑی سے بڑی مفرد حکیمانہ عقلیں اس کے
 آئینہ عظم پر سر جھکانے اور پیشانی رگڑنے پر مجبور ہو جائیں گی درحالیکہ اس نقشے سے الگ
 معمولی ازادہ رو عقلیں بھی اس کو دیکھ کر پیشانی پر بل ڈال لیتی ہیں اور بے محابانہ گستاخی کے لئے
 کہہ اٹھتی ہیں کہ ان حوالہ اساطیل و ادلین و اوہام المتوہین — دین اس نقشہ حکیمانہ
 سے الگ صرف دعویٰ الہام یا مجموعہ اوہام معلوم ہوتا ہے لیکن اس نقشے سے سراپا حکمت و فلسفہ
 دکھائی دینے لگتا ہے۔ — یہ بھی ذہن نشین کر لیا جائے کہ الکلیات کا یہ کارنامہ تخلیقی نہیں
 ہے تفسیری ہے، الکلیات اس فلسفہ کی مخترع نہیں ہے صرف مفسر و موضح ہے۔ اس

ماخذوں کی روشنی میں غور کیا جائے تو روشن ہو جائے گا کہ جدت کے ساتھ ساتھ ان میں صحت بھی موجود ہے۔ ہر نئی بات پر وحشت قدرتی بات ہے مگر وحشت کو جہالت تک پہنچانا مصنوعی حرکت ہے اور غلط حرکت ہے۔ ہر نئی چیز غلط نہیں ہوتی جیسا کہ ہر پرانی چیز صحیح نہیں ہوتی اور جس طرح ہر پرانی چیز غلط بھی نہیں ہوتی۔ صحت کا معیار قدیمیت نہیں ہے بلکہ معقولیت ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح صحت کا معیار جدیدیت نہیں ہے بلکہ معقولیت ہے۔ افسوس کہ معیار صحت اور فیصلہ کے باب میں قدیمین اور جدیدین دونوں نے دھوکہ کھایا ہے یا غلو برتا ہے۔ اگر ہر نئی بات کا غلط ہونا ضروری ٹھہرا لیا جائے تو پھر کوئی بات صحیح نہیں ٹھہر سکتی ہر پرانی چیز کسی زمانے میں نئی چیز یقیناً رہی ہوگی، اسی طرح اگر ہر پرانی بات کا غلط ہونا لازمی کر دیا جائے تو کوئی بات صحیح نہیں مانی جاسکے گی، ہر نئی بات آگے چل کر پرانی ہو جاتی ہے۔

پھر وہ نئے مسائل فزعی اور فنی ہیں جن میں جدت نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو علم فقہ علم عقائد بلکہ علم تفسیر و جدہی میں نہیں آسکتے تھے کیونکہ وہ جدتوں سے بھر پور ہیں۔ پھر یہ تو سوچو کیا دین نعمت ارتقا سے محروم ہے اور کیا یہ نہیں معلوم کہ جہاں جدت نہیں وہاں ارتقا کہاں؟ بہ بھی یاد رکھو کہ اگر دین ارتقا کی قابلیت نہیں رکھتا تو ابدیت اور دیومیت کے قابل نہیں ہو سکتا حالانکہ ابدیت اور دیومیت دین کے لوازمات میں سے ہے۔ پھر یہ ساری جدتیں اور بدلتیں صرف استنباطی اور استدلالی مقالات میں ہیں، اصولی مباحث اور منہجی مسائل میں نہیں ہیں جن میں جدتیں اور بدلتیں یقیناً ممنوع اور محذور ہیں اور کم سے کم مشکوک و محذور ہیں۔ (۲) الکلیات، بیشک کوئی صحیفہ الہی نہیں ہے، اس لئے اس کے لئے لایسب ذیہ اور لایاتہ الباطل کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں غلطیوں کا دخل ہو سکتا ہے، اگر غلطیوں کا علم ہو خواہ خود اپنی ہی تصحیحی نظر سے خواہ دوسروں کی تنقیدی فکر سے تو بلا ادنیٰ تردد و تفسیق کے ان غلطیوں کا اعتراف کر لیا جائے گا اور ازالہ کر دیا جائے گا۔ الکلیات کا مسلک ربانیت ہے نہ کہ نفسانیت، تربت میں غلطیوں کا اعتراف و ازالہ کمال ہے نہ کہ نقص۔ البتہ معاندانہ تنقیدوں کی بالکل پروا نہیں کی جائیگی۔ معاندانہ تنقیدیں خود غلط ہوتی ہیں ان کی پروا کرنا غلطیوں کی پروا کرنا ہے، غلطیوں کی پروا کرنا راستیوں کا خون کرنا ہے۔ الکلیات کے متعلق یہ حالت موجودہ تو یہی علم ہے کہ اسکا

شوشہ شوشہ صحیح ادھوق ہے اور اسی علم کے ساتھ وہ دنیا پر پیش کی جا رہی ہے اور اس لئے یہ بجا طور پر جاہل جا رہا ہے کہ اس پر حق پرست طبیعتیں بلا تردد و تامل ایمان لائیں البتہ انھیں اس کی اجازت ہے کہ اس کے شعلہ تنقید و تحقیق کو بھی جاری رکھیں مگر زبانی تنقید و تحقیق کی اجازت ہے حکما خاصہ بے جا نکتہ چینی اور خواہ مخواہ کی عیب جوئی سے پرہیز کرنا ہے 'نفسانی تنقید و تحقیق کی اجازت نہیں ہے چکا نشانہ نکتہ چینی برائے نکتہ چینی اور عیب جوئی برائے عیب جوئی' — الکلیات جابجا اشکالات بھی رکھ سکتی ہے لیکن وہیں جہاں تسہیلات ممکن نہیں ہیں جو مضامین و مطالب دقیق ہیں ان کے بیانات کتنے ہی سہل رکھے جائیں اشکالات سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ایسے اشکالات معذرت کے قابل ہیں ایسے اشکالات کو مجبوراً گوارا کرنا پڑے گا اور ان کی طرف سے شکایتیں غلط ہوں گی۔ پھر یہ معلوم رہنا چاہئے کہ الکلیات اپنی موجودہ شان میں متوسطین کے لئے ہے متدینین کے لئے نہیں ہے، پس وہ متدیوں کے لئے خواہ مخواہ شکل ثابت ہوگی، مگر یہ مشکلیت عیب نہیں بن سکتی جبکہ متوسطین کے لئے جن کے لئے وہ ہے مشکل نہیں ہے۔

الکلیات اپنی مذکورہ بالا خوبیوں کی بنا پر قبولیت کا مادہ اور مقبولیت کا حق رکھتی ہے اور اس قبولیت اور مقبولیت کا حق جو معراجی پیمانے کی ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضرت الوہیت و ربوبیت سے دعا ہے کہ اس کو قبولیت و مقبولیت اور معراجی قبولیت و مقبولیت کی نعمت عطا فرمائے اور خلقت سے اس دعا ہے کہ اس کا یہ قدرتی حق اس کو حوالہ کرنے میں بخل و دریغ نہ کر دے کہ لا خرافۃ فی امرہا الی اللہ وهو خیر الموقنین الیہم وتوکل علیہ وهو خیر المتوکلین علیہم — یہ ربوبیت کے آفتاب، ربوبیت کی ایک کرن اور ہر بھی 'اے ربوبیت کے حساب آربو کا ایک چھینٹا اس طرف بھی، اے ربوبیت کے مخزن بے حساب ربوبیت کا ایک کیلئے الکلیات کے لئے بھی۔ — اسے خیر الموقنین تیری توفیق بخشی اور قلیل النظر توفیق بخشی کا شکر یہ۔ تو نے ایک کتاب لکھنے کی توفیق بخشی جسکی نظیر صدیوں سے زمانے کے خزائن میں نہیں ہے۔ پھر اس خود راعی کیلئے جو الکلیات کی حقیقت بیانی کی غرض سے مجبوراً صادر ہوئی ہے۔

اسے خیر المتکبرین تیری بارگاہ کبریائی میں معذرت — اس بنا پر بھی معذرت کہ وہ فخر و غرور سے خالی ہے اور اس بنا پر بھی کہ یہ تیری ہی ایک سنت کی پیروی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

دین

(۱) دین کیا چیز ہے (الف) وہ فطری عالمگیر قانون جو تمام موجودات پر چھایا ہوا پوری کائنات سے لپٹا ہوا ہے جس کی گرفت سے نہ فرار باہر ہے نہ عرش، نہ ذرہ الگ ہے نہ بڑے سے بڑا سیارہ، نہ دوج نہ مادہ نہ بسیط نہ مرکب نہ لطیف نہ کثیف، نہ مکان نہ زمان نہ ازل نہ ابد نہ دنیا نہ آخرت، نہ ظہق نہ خالق — جو ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر رنگ ہر انداز پر کام کر رہا ہے، پوری متانت اور کمال کثافت کے ساتھ بغیر کسی متبدل اور بلا کسی شکست کے، بغیر کسی ضعف اور بلا کسی اضمحلال کے، بغیر کسی دخل اور بلا کسی تصرف کے — مکمل طبیعی فطرتی قدرتی نشان سے جس کے لئے نہ کوئی علت ہے نہ کوئی سبب، نہ کوئی غایت ہے، نہ کوئی فرض، جس میں نہ چون و چرا کی گنجائش ہے نہ قیل و قال کا امکان ہے، جو ہے صرف اس لئے کہ ہے جو اس طور پر ہے کہ اسی طور پر ہو سکتا تھا جس کی بابت یہ نہیں پوچھا جاسکتا کہ کیوں ہے اور یوں کیوں ہے — جو کبھی میں بدلا نہیں جاتا جو کبھی کہیں بدلا نہیں جاتا جو کبھی کہیں شکست نہیں کھاتا جس سے انحراف نہیں کیا جاسکتا جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا جس سے بغاوت ناممکن جس کی اطاعت ناگزیر — پس بے دینی ناممکن اور بادیہی لازمی۔

(ج) یہ عالمگیر قانون کس کا ہے ہر قانون ایک مقنن چاہتا ہے، یہ عالمگیر قانون ایک عالمگیر مہستی کا ہے، اس مہستی کا نام ایک خاص زبان میں اللہ ہے — پس یہ عالمگیر قانون اللہ کا ہے — یوں اللہ بھی ثابت ہے، اور اس لئے اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے جیسا کہ دین پر ایمان لانا ضروری ہے — لیکن دین پر ایمان لانا اللہ کے ایمان لانے پر منحصر نہیں ہے، دین کا ثبوت مشاہدہ ہے، دین دیکھ لینے کی چیز ہے، دین کو ہر شخص دیکھ سکتا

ہے بلکہ دیکھتا ہے، اگرچہ نہ جانے کہ دیکھتا ہے، دین برتنے کی چیز ہے اور بشرخص دین کو برتنا ہے اگرچہ نہ جانے کہ دیکھتا ہے اور برتنا ہے۔ پھر بھی دین کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پر ایمان نہ لایا جائے، کیونکہ اس سوال کا کہ دین جب قانون ہے تو مقنن کون ہے؟ جواب نہیں دیا جاسکتا جب تک اللہ کو نہ مان لیا جائے، پس اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر دین کو نہ مانا جائے تو کیا کوئی نقصان ہے؟ ہاں نقصان ہے کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے کہ معرفت کی جگہ جہالت تم میں اپنا گھونسلہ بنائے گی اور تم بجائے انسان کے گدھے بن جاؤ گے، پھر نقصان یہ ہے کہ تم دین سمجھ کر بھی زندگی کو مکر اور گدھے اور زندگی کو پاش پاش کر لو گے جیسے کہ وہ جو انک کے قانون احراق (جلا نا) کو نہیں مانتا اپنے کو کبھی نہ کبھی آگ سمجھ کر ادیگا اور اپنے کو جلا لیگا۔

(ج) یہ عالمگیر قانون کوئی حکومت بھی تو رکھتا ہوگا، یہ کوئی ذمہ دار قانون یا کتابی قانون تو ہے نہیں خالاجی اور عملی قانون ہے۔ بیشک اس کے لئے حکومت بھی چاہئے اور بلاشبہ وہ ایک حکومت رکھتا بھی ہے، یہ حکومت کیا ہے؟ یہ عالمگیر حکومت الہی ہے یعنی اللہ کی عالمگیر حکومت جو تمام موجودات پر پھیلی ہوئی ہے۔

(د) یہ عالمگیر قانون کسی علم کے ماتحت ہے اور اس علم کے ساتھ چل رہا ہے یا وہ نہیں چل رہا ہے پھر کسی عمل کے ماتحت ہے اور اس عمل کے اشارے سے چل رہا ہے یا آپ ہی آپ چل رہا ہے۔ ایک علم اور ایک عمل کے ماتحت چل رہا ہے، کون علم؟ کون عمل؟ عالمگیر علم الہی جس کی نگاہ سے ایک با ایک بار ایک سے باری اور ایک ہلکی سے ہلکی آہستہ بھی مخفی نہیں۔ اور عالمگیر عمل الہی جس نے کسی کو بغیر عمل کے نہیں چھوڑا، جس کا ہی اشارہ پوری کائنات کو عمل میں لگاتا رہتا ہے۔

(ه) یہ عالمگیر قانون کہاں رہتا ہے اور کہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا پر اپنا عمل کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر موجود کی حقیقت کے اندر رہتا ہے ہر شے کی فطرت میں رہتا ہے، ہر چیز کی ہیئت اور صورت پر چھایا رہتا ہے، ذات الہی میں بھی صفت بن کر قائم کرتا ہے۔

(و) دین کتنا وسیع ہے اس کا اندازہ کرنا اور یہ بھی سمجھ لو کہ دین انسانوں میں قید نہیں ہے جیسا کہ

دین انسانی بھی کلی اور جزئی دو قسموں میں بٹا ہوا ہے کلی دین انسانی کا نام اسلام ہے جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں جزئی دینوں میں شکل پذیر ہوا۔ ایک جزئی دین انسانی کا نام محمدی اسلام یا محمدیت ہے۔ محمدیت سلسلہ اسلام یا سلسلہ ادیان جزئی انسان کی آخری کرہی ہے اور جامع و کامل کرہی ہے جسکے بعد کوئی دوسری کرہی نہیں الا کہ محمدیت ہی عہد بہ عہد تازہ ہوتی رہے گی اور ترقی کرتی رہے گی مسلسل تجدید کے ذریعے یہاں تک کہ آخری تجدید آئیگی اور تجدید محمدیت کو مکمل کر نیکیے ساتھ ہی انسانیت کو مکمل کر کے دین انسانی کو دنیوی سے آخری یعنی مادی سے روحانی اور ناسوتی سے ملکوتی بنادے گی اور یہاں نوع انسانی کی حیات ناسوتی کا دور ختم ہو جائے گا اس کے بعد نوع انسانی کی حیات ملکوتی کا دور شروع ہوگا۔ اسی تغیر دوری کا نام قیامت ہے۔

دین انسانی بھی ظاہری اور باطنی دو شاخوں میں منقسم ہے دین انسانی کی باطنی شاخ براہ راست دین کلی کا ایک حصہ ہے اور اس لئے دین کلی کا پورا چر بہ ہے اسکی معنوی کیفیت کے لحاظ سے سوا ایک وحدت کے کہ اس میں اس کی وہی حیثیت ہے دین کلی کے مقابلے میں جو ایک قطرے کی حیثیت ہے سمندر کے مقابلے میں۔ ظاہری شاخ بواسطہ شاخ ہے اور اس لئے اس کو وہ کالمیت میسر نہیں ہے جو دین کلی کا خاص حصہ ہے۔ دین انسانی کی دونوں شاخوں کو پہچاننا اور ماوثیت دین انسانی کی پوری معرفت اور مکمل رابطیت نصیب ہوگی ورنہ ناقص معرفت اور ادھوری رابطیت۔ دین انسانی کی ظاہری اور باطنی شاخوں میں جو فرق ہے اسکا بیان اس طرح بھی ہے کہ دین ظاہری ظل دین ہے اور دین باطنی حقیقی دین۔ حقیقی دین اور ظل دین کا کلی مخرج تو ایک ہی ہے ذات الہی، لیکن جزئی مخارج میں فرق ہے، ظلی دین کا جزئی مخرج کلام الہی یہ واسطہ حکم الہی ہے، حقیقی دین کا جزئی مخرج فعل الہی بواسطہ حکم الہی ہے۔ ظاہری دین انسانی لئے ذاتی اعتبار سے ایک اور تقسیم پیدا کر لی ہے، نفسانی دین اور ربانی دین، ربانی دین وہ دین ہے جو الہام ربانی کے ذریعے منتخب ربانی انسانوں پر لاہ اور اپنی اصلیت پرست اور تفسیر دونوں معیشتوں سے باقی رہا، نفسانی دین وہ ہے جو یا تو بہ جائے الہام ربانی کے فکر انسانی

مستخرج ہوا اور پھر اپنی حیثیت پر دکھایا یا جھوٹوں الہام ربانی کی طرف منسوب کر دیا گیا، یا نکلا تو الہام ربانی سے ہی مگر اس کو نفس کی خواہش سے محرف کر کے مسخ کر دیا گیا، خواہ متن ہی میں محرف کر دیا گیا یا تفسیر میں محرف کیا گیا۔ مستند اور معتبر صرف دین ربانی ہے۔ دین نفسانی نہیں ہے۔

جو یہ کہنا گیا کہ دین کلی کی مانند باطنی دین انسانی بھی کہیں شکست نہیں کھاتا اور کبھی مغلوب نہیں تو یہ کیوں کر ہے؟ بہ ظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین انسانی اپنی ظاہری شاخ کے مثل اپنی باطنی شاخ میں بھی گاہ گاہ اور جگہ جگہ شکست خوردہ اور مغلوب ہوتا ہے۔ باطنی دین انسانی بھی ہر انسان کو ہدایت کرتا ہے اور سعادت کی طرف بلاتا ہے جیسا کہ ظاہری دین انسانی لیکن بہتر ہے جس کی ہدایت اور دعوت اعلیٰ سعادت کو روک دیتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دین باطنی کی ہدایت اور دعوت عام نہیں ہے خاص سے، صرف ربانی انسانوں کے لئے ہے۔ نفسانی انسانوں کے لئے نہیں ہے، اسی مقام سے قرآن نے جو دین باطنی اور دین ظاہری دونوں کا حامل ہے ایک جگہ اپنے کو ہدایت دین متین کہا دوسری جگہ ہدیٰ للناس فرمایا۔ پس جہاں وہ نہیں مانا گیا وہاں وہ چاہتا ہی نہ تھا کہ مانا جائے بلکہ چاہتا تھا کہ نہ مانا جائے اور جہاں چاہتا تھا کہ اچالے وہاں مانا بھی گیا، پس دین باطنی کو کہیں شکست نہیں کبھی مغلوبیت نہیں۔ دین ظاہری اس کے برعکس دعوت کو عام رکھتا ہے اور ہدایت کو محیط کل بنا چاہتا ہے اس لئے کہیں کہیں شکست اور مغلوبیت اس کے لئے مقدر ہے۔ لیکن دین ظاہری اس معاملے میں دین باطنی کی تقلید کیوں نہیں کرتا، اس لئے کہ دین باطنی کا کاروبار خود حضرت الوہیت کے ہاتھ میں ہے اور وہ کلی علم الغیب رکھتا ہے، دین ظاہری کا کارخانہ انسانیت کے سپرد ہے اور وہ کلی علم غیب سے محروم ہے۔ یہاں ایک دوسری باریک بات بھی ہے دین باطنی کے لئے شکست اور مغلوبیت روا ہی نہیں رکھی گئی اس لئے وہ شکست آستانہ مغلوبیت شہناسا کیسے بن سکتی ہے، دین ظاہری کے لئے یہ تلخ پیالہ روا رکھا گیا بلکہ ضروری ٹھہرایا گیا اس لئے اسکو اسے خواہ مخواہ پتیا ہے۔ یہ فرق کیوں رکھا گیا اس لئے کہ دین باطنی انسانی اختیار سے باہر کی چیز ہے، دین ظاہری اختیار انسانی کے اندر کی چیز ہے، پس ایک جگہ جبر تھا دوسری جگہ قدر

اعتقادات (ایمانات)

(۱) اعتقادِ موتِ زندگی کی بنیادی جوہریت ہے اعتقادِ موتِ زندگی ۷ جوہر ہے جو زندگی کی زندگی بناتا ہے اعتقادِ موت نہ ہو تو زندگی موت بن جاتی ہے کبھی حقیقتاً کبھی محکم کبھی دیوانگی طاری ہو جاتی ہے اور دیوانگی موتِ بلا دیتی ہے کبھی حیرانگی مسلط ہو جاتی ہے حیرانگی تعطل پیدا کر دیتی ہے تعطل موت تو نہیں ہے مگر نیز موت کی یقیناً ہے۔ حقیقی زندگی جو حتمی موت کی بھی ضد ہے سفل زندگی ہے نہ کہ تعطل زندگی۔ بے اعتقادِ موتِ زندگی کو یقیناً فنا کر دیتی ہے اور کبھی کبھی نفسِ زندگی کو بھی جامِ فنا پلا دیتی ہے۔ پس اعتقادِ موت اختیار کر دینی یا اعتقادِ موت بے اعتقادِ موت رہنا تو حقیقی زندگی کا علامہ زندگی کے مالک بن سکو اور موت غیر طبعی سے وہ حقیقتاً ہو یا محکم محفوظ رہ سکو۔ بے اعتقادِ موت نہیں دیوانگی یا مذہبِ تخمیر میں پھنسا کر حقیقی اور علامہ زندگی سے یکسر محروم کر دیں اور غیر طبعی موت کا شکار بنا دے گی اور یہ جتنا بڑا خسارہ ہے ظاہر ہے۔

(۲) اعتقادِ موت میں بھی کھانا رکھو کہ خوش اعتقادِ موت ہو، بد اعتقادِ موت نہ لپٹ جائے۔ بد اعتقادِ موتِ زندگی کو موت تو نہیں بنا دلتی اسی لئے بد اعتقادِ موت بے اعتقادِ موت ہے۔ ہر بے پھر بھی زندگی کو بُری زندگی یقیناً بنا دیتی ہے اور یہ بھی چھوٹا خسارہ نہیں ہے بڑا اور بہت بڑا خسارہ۔ بد اعتقادِ موت دیوانگی یا حیرانگی نہیں لاتی اس لئے موت یا تعطل تک نہیں پہنچاتی مگر جہالت اور ضلالت اور ضرورت لاتی ہے جو جہالت انسانیت کو قتل کر دیتی ہے ضلالت سعادت کو روک دیتی ہے اور اس کی جگہ شقاوت کو داخل کر دیتی ہے۔ انسان انسانیت سے محروم ہو جائے تو انسانی زندگی سفل زندگی بن جاتی ہے۔ سفل زندگی مختصر بھی ہوتی ہے اور پُر ضرر بھی تب جہالت زندگی کو مختصر اور پُر ضرر بنا دینے والی چیز ہے۔ شقاوت زندگی کو پُر صائب بھی بنا دیتی ہے اور بے دماغی بھی کر دیتی ہے۔ تب بد اعتقادِ موت بھی زندگی کے لئے خاصی مصیبت ہے۔ تب بد اعتقادِ موت ہی سے دور بھاگو جیسا کہ یہ اعتقادِ موت ہے۔

(۲) اعتقادیت اور خوش عقیدگی کی افادیت کی بنیادی شرط یقینیت اور صداقت ہے۔ اعتقادیت اور خوش عقیدگی تب ہی فائدہ مند ہو سکتی ہیں جب یقین اور سچائی کے ساتھ با اعتقاد بنو گئے اور خوش عقیدہ اعتقادیت اور خوش اعتقادیت تب ہی فائدہ پہنچائے گی اور وہی فائدہ پہنچائیں گی جن کے لئے زندگی بے قرار ہے۔ جھوٹی اعتقادیت اور جھوٹی خوش عقیدگی کسی کام کی نہیں ہیں، یہ سچ ہے کہ وہ بھی دوسرا کو قریب دیکھان سے کچھ سطحی فائدے دلا دے سکتی ہیں مگر قریب بازمی کا جتنا نفع نہیں ہے اتنا نقصان جو قریب بازمی جتنا فائدہ دیتی ہے اس سے زیادہ نقصان دیتی ہے۔ قریب بازمی طبیعت کو جھوٹی بنا دیتی ہے جس سے وہ سچ سے بھاگنے لگتی ہے اور جھوٹ سے پھٹنے لگتی ہے اور اس وجہ سے وہ سچ کی برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے اور یقین کرو کہ سچ کی برکتیں جھوٹ کی سختیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ مذہب اعتقادیت اور مذہب خوش عقیدگی کا نقصان یہ ہے کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتیں فائدے کا تصور کر سکتی ہیں، فائدے کی راہ تیار کر دے سکتی ہیں، فائدے کو قریب لا دے سکتی ہیں مگر فائدے کو ٹھکانے ہاتھ میں ویدیں ایسا نہیں کر سکتیں، ان کا مذہب انھیں اخیر تک کار فرما ہی نہیں دیتا کہ ان کا کام پورا ہوا اور ان کے کام کا نتیجہ نکلے جو کہ فائدہ کہلاتا ہے ہمیشہ ادھر ہوا کام نتیجہ غائب، فائدہ گم۔ پس جھوٹی اعتقادیت اور جھوٹی خوش اعتقادیت سے اور سب طرح مزید اعتقادیت اور مذہب خوش اعتقادیت سے اتنا ہی دور بھاگو جتنا بے اعتقادیت اور بے اعتقادیت سے تاکہ تمہاری زندگی سچی اور پُر فائدہ زندگی بن سکے۔ با عقیدہ بننا یہ ہے کہ زندگی سے متعلق جو حقیقتیں ہیں انھیں پہچانو اور مانو، ان کی اصلیت اور معقولیت پر اعتقاد قائم کرو مثلاً یہ کہ زندگی کا سب سے ابتدائی اور سب سے بڑا سرچشمہ ذات الہی ہے۔ زندگی قانون عمل جزا کے ماتحت چل رہی ہے۔ زندگی اچھے عمل سے اچھی بنتی ہے۔ بُرے عمل سے بُری۔ سچا با عقیدہ بننا یہ ہے کہ جس عقیدے کو ظاہر کرتے ہو اس کو ظاہر ہی نہیں کرتے ہو بلکہ فی الواقع مانتے بھی ہو یعنی دل سے بھی مانتے ہو جیسا کہ زبان سے مانتے ہو۔ یقین با عقیدہ بننا یہ ہے کہ جب کسی عقیدے کو ان یقین کے ساتھ مانو مذہب کے ساتھ نہ مانو

اس وقت تک کسی عقیدے کو نہ مانا کسی خیال کو عقیدہ مت بناؤ جس وقت تک اس پر یقین قائم نہ ہو جائے اور جب ایک یا کسی عقیدے کو قائم کر لو تو اس پر جم جاؤ اس میں تذبذب کو راہ مت کرنے دو البتہ اگر اس کے خلاف کوئی قطعی یقین اور دلیل قائم ہو جائے تب اس کو چھوڑ دو اس سے پہلے نہ اس سے دست بردار نہ ہو نہ اس کو تذبذب کر دو نہ کچھ غرض کہ پھر مانے میں بھی جھنگی ہو چھوڑنے میں بھی جھنگی ہو اور ناچنگی کی منزل کبھی نہ آنے پائے۔ یاد رکھو کہ ہم اور گمان یا شک تردید کے کیلئے ناکافی ہیں، محض ہم رنگان بہ تردید و شک کی حالت میں خیال کو عقیدہ بنا ڈالنا ہمارا ہے۔ یہی گمانی شک عقیدے کی ایک پہچان بھی ہے اس پہچان کو یاد رکھو پہچان غل کی ناچنگی ہے۔ جب غل کو ناہنجتہ پاؤ تب سمجھو کہ اس غل کا جس عقیدے سے تعلق ہے وہ یقین کی منزل میں نہیں ہے۔ وہم گمان شک کی منزلوں میں سے کسی منزل میں ہے۔ یہ بھی جان لو کہ تذبذب عقیدے کی ضد ہے جیسا کہ جھوٹ عقیدے کی ضد ہے۔ عقیدے کے پختہ اور یقینی اور اصلی اور صادق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عقیدے کے معاملہ میں حقیقت کے سوا کسی اور چیز پر نظر نہ کرو اور دلیل کے سوا کسی کا اثر نہ لو، دلیل میں بھی برہانی اور قطعی دلیل کے سوا کسی دوسری قسم کی دلیل کو خاطر میں نہ لاؤ تحقیق سے واسطہ رکھو، تقلید کریاں بھی مست بھٹکنے دو۔ خود غور و فکر کرو، دوسروں کے غور و فکر پر بھروسہ مت کرو۔ غور و فکر کے بعد دل کی گواہی سے بھی کام لو، غور و فکر میں جو بات خود نہ معلوم اس کو جاننے والوں کے بھی پوچھو مگر نتیجہ خود نکالو اور نتیجے کو اپنے ہی فیصلے کے ماتحت رکھو۔ ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ تمام اسباب عقیدہ سازی کا کوہ بانی رکھو نفسانی مست بننے دو نہ کاروائی عقیدہ سازی میں نفسانیت کو کہیں نہ نہ گھسنے دو، ورنہ محنت و انگال جائے گی اور نتیجہ غلط نکلے گا، یعنی ربانی نفس، ربانی فکر، ربانی استفادہ، ربانی فیصلہ سے کام لو اور اس طرح اپنی تحقیق کو ربانی تحقیق بناؤ، نفسانی نفس، نفسانی فکر، نفسانی استفادہ، نفسانی فیصلہ سے بچو۔ خوش عقیدہ بننا یہ ہو کہ صرف اچھے عقیدے اختیار کرو، برے عقیدوں کو نہ اختیار کرو۔ اچھے عقیدے وہ ہیں جو اپنے کاموں کی ہدایت کریں، برے عقیدے وہ ہیں جو برے

کاموں کی ہدایت کریں۔
 اچھے عقیدے حاصل کرنے کے لئے ایک بات کا علم نہایت ضروری ہے، وہ کیا؟
 وہ یہ کہ اچھے عقیدوں کے چار بنیادی ماخذ ہیں، دین فطرت، حکمت ربانی، عقل ربانی
 — اچھے عقیدے حاصل کرنے کے لئے ان چاروں ماخذوں کو برتنا چاہیئے اور ان
 چاروں ماخذوں کو صحیح برتنے اور ان سے صحیح نتیجہ نکالنے کے لئے فکر ربانی درکار ہے۔
 دین اس لئے اچھے عقیدوں کا ماخذ ہے کہ دین قانون الہی ہے، قانون الہی کبھی بُرے
 عقیدوں کا منبع نہیں بن سکتا۔ فطرت اس لئے اچھے عقیدوں کا ماخذ ہے کہ فطرت ہی دین کا اصلی
 اور مستقل مستقر ہے اور دین اچھائیوں ہی کا مخزن ہے تب فطرت بھی صرف اچھائیوں کا
 مخزن ہو سکتی ہے برائیوں کا نہیں۔ حکمت ربانی اور عقل ربانی اس لئے اچھے عقیدوں کا
 مخزن ہیں کہ یہ دونوں دین اور فطرت ہی کے پر تو ہیں۔

(۲) اعتقادات کی ہدایت دین کی پہلی تعلیم ہو اور اعتقادات کا باب دین کا پہلا باب ہے۔
 (۳) وہ کون سے عقیدے ہیں جو سلسلہ طور پر اچھے عقیدے کہلا سکتے ہیں، ایسے بھی
 عقیدے ہیں جو ان چاروں سے پیدا ہوتے ہیں، نونے کے طور پر چند عقیدے یہاں
 پیش کر دئے جاتے ہیں۔ باقی عقیدے بہت ہیں۔ اللہ کا عقیدہ، رسول کا عقیدہ،
 فرشتوں اور صحیفوں کا عقیدہ، قیامت اور جزا و سزا کا عقیدہ، عمل اور جزا کا عقیدہ۔
 بُرے عقیدے کون ہیں وہ جو ان چاروں کے بتائے ہوئے عقیدوں کے مخالف ہیں۔
 — اچھے عقیدے کو ربانی عقیدے، برے عقیدے کو نفسانی عقیدے بھی کہہ سکتے
 ہیں اور یہی زیادہ موزوں ہیں کیونکہ وہ اچھائی اور بُرائی کی علت کا بھی پتہ دیدیتے ہیں۔
 یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ دین تو مختلف ہیں، پھر دین کے ہر عقیدے کو ربانی عقیدہ کیسے
 مان لیا جائے حقیقت یہ ہے کہ دین اصولی عقیدوں میں حقیقتاً ہرگز مختلف نہیں ہیں
 تحریفاً یا تعبیراً مختلف بن گئے ہیں، ذرا سے غور کے بعد اختلاف کے پتے اُٹھتے ہوئے
 نظر آتے ہیں۔ مثلاً توحید کے ایک عقیدے کو لے لے، یہ عقیدہ حقیقتاً دین کی ہر شاخ میں
 یکساں ہے۔ لیکن تحریف یا غلط تعبیر کی وجہ سے سچ ہو کر بعض شاخوں میں شرک

عقیدہ بن گیا ہے لیکن چونکہ توحید کے اشارے کبھی کم نہیں ہیں اس لئے شرک والے دینوں میں بھی توحید ہی اصل ٹھہرتی ہے۔ اس بنیاد پر تمام ادیان الٰہی کو ایک دین سمجھ کر آگے بڑھو اور سب کو عکلاً ایک بنیاد بنانے کی کوشش کرو اور وہ یوں ہوگا کہ تحریفات اور غلط تعبیرات کو پہچان لو اور ان کا راز فاش کر کے ان کی اہمیت کو ختم کر دو۔ یہ بھی یقین کرو کہ ایک وہ دن ضرور آئے گا جبکہ دین کے عیشے میں کبھی وحدت فی الکثرت کا نمونہ جھلکتا ہوگا جیسا کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اور وہ وقت یقیناً طلوع کرے گا جس میں زندگی وحدت فی الکثرت کو کلی رنگ میں سمجھ لیگی دیکھ لے گی بڑا شرف حاصل کرے گی اور وہی وقت زندگی کی تکمیل کا وقت ہوگا جس میں زندگی کے تمام نقائص شکے پتوں کے مانند جھڑپڑیں گے اور اس کی ساری کالیبتیں نئی کپڑوں کے رنگ میں پھول نکلیں گی۔ اے انسان اس مبارک وقت کی تمنا میں کرا اور اسے مسلمان! اس مبارک وقت کا تیز رو بنا دینے کیلئے ہاتھ پاؤں مار۔ اس کا اکیلا ذریعہ ربانیت کا لگاؤ اور نفسانیت کا ستھراؤ ہے۔ پس ربانیت سے لگاؤ پیدا کر اور نفسانیت کا ستھراؤ کر ڈال۔ ربانیت سے لگاؤ پیدا کرنے کا پہلا ذریعہ ربانی عقیدوں کو اختیار کرنا اور نفسانی عقیدوں کو طلاق دیدینا ہے۔ پس ربانی عقیدوں پر جم جا اور نفسانی عقیدوں سے توبہ کر لے۔

یہ بھی یقین کر کہ اسلام اور اسلام محمدی ہی انسانی ظاہری دین کی جامع ترین اور کامل ترین صورت ہے۔ تمام انسانی ظاہری ادیان انسانی ظاہری دین کی صرف شاخیں ہیں اور اسلام محمدی دین کا پورا درخت ہے ایسا درخت جس کی جڑیں پاہاں میں ہیں اور شاخیں آسمانوں پر۔ اور اس لئے تمام شاخوں کو جو غلطیہ چاڑھی ہیں اسی درخت سے ہاندھو پھر دیکھ کہ دین کا تناور اور گھنیرا درخت کس طرح پوری انسانیت کو اپنے سائے میں سمیٹ لیتا ہے اور انسانیت اس کے سائے تلے کیسی آسودگی کو پہنچ جاتی ہے۔

مبارک ہو اے انسان اور اے مسلمان اگر تو اس ربی مبارک حکم کو ربانی ہمتوں اور عزیمتوں کے ذریعے انجام تک پہنچا دے۔ مثلاً توحید کو جس کی اسلام محمدی نے اس زور شور سے تعلیم دی ہے مرکزی عقیدہ بنا کر تثلیث، تنزیہ، تکلیف نامہ اور اس طرف

راج کر دو۔ جو بہت آسان چیز ہے اس لئے کہ اسلام محمدی نے اس کو اس شرح و بسط اس زبردست استشہاد و استدلال اور ایسے دلائل و دلائل و دلائل میں پیش کیا ہے کہ اس کی پر جلال روشنی کے سامنے تمام شرکی روشنیاں ماند پڑ چکی ہیں۔ پھر یہ یقین کر دو اور یہ یقین دلاؤ کہ تمام ادیان الٰہی ایک ہی ہیں، ایک ہی سوچ کی کرنیں، ایک ہی پھول کی پتھر و پیاں، ایک ہی سمندر کی لہریں، ایک ہی درخت کی ٹہنیاں ان کا اشتراک صرف تنگی نظر کا نتیجہ ہے اور قلت علم و فکر کا ثمرہ جہاں نظر میں پھسلنا و اور علم و فکر میں گہراؤ پیدا ہوا یہ سارے اختلاف و وحدت کے نقطے میں سمٹ آئیں گے اور وحدت ہی وحدت دل کی آنکھوں کے سامنے ناچتی دکھائی دینے لگے گی۔

ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے۔ جس طرح سابقہ ادیان الٰہی ایک ہی دین کی جس نے اسلام محمدی کی جامع ترین اور کامل ترین صورت میں آخر آخر ظہور فرمایا ہے۔ شاخیں ہیں ویسے ہی تمام حکمتی مذاہب ہی جو اسلام محمدی کے ظہور کے بعد نمودار ہوئے ہیں اسی دین کی تفسیری شاخیں ہیں اور قدرت کے اشارے سے ان کا نمودار ہونے لگے ہوا ہے کہ اسلام محمدی کی صورت جامعہ والے دین کی وہ باریک شرحیں آشکارا کر دیں جو اس کے کم علم پیروں سے مخفی رہ گئی تھیں۔ یہ سمجھ کر ان کی بیگانگی کو بھی ختم کر دو اور ان کی مخالفت کی بدگمانی کو بھی دھو ڈالو اور انھیں ہی اسلام محمدی سے جو دین کی صورت جامعہ اور یقینیت کا ملہ ہے جس کے بعد دین کوئی نئی صورت و یقینیت اختیار کر نہ سکا انہیں جو جوڑو جس طرح کٹی ہوئی شاخیں جوڑ دی جاتی ہیں۔ یقین کر دو کہ اس عمل میں اسلام محمدی اور دین کا نقصان نہیں ہے نفع ہی نفع ہو اسی طرح انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھ لو اور باور کر لو کہ آخری دین الٰہی یعنی اسلام محمدی اتنا تنگ نہیں ہے نہ ہو سکتا ہو جتنا تنگ اس کے موجودہ کم نظر پیروں نے سمجھ رکھا ہے جامع اور کامل ابدی اور دائمی دین بھلا تنگ ہو سکتا ہو اور اتنا تنگ کہ ہر پرانی اور نئی غربی اور ہر ایسی راہ جو انھیں بتاتی ہے اس کے دائرے سے باہر اور اس سے شکست اور جنگ۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کے بالکل برعکس اس کو وسیع ہونا چاہیے اور اتنا وسیع کہ ہر غربی

خواہ پرانی ہو، خواہ نئی اور ہر ایسی راہ جو کسی خوبی کو دکھاتی ہو خواہ نئی اسکے اندر دکھائی دینی جائے۔
 پس یقین کرو کہ اسلام محمدی دین کامل اور دین دائم کی حیثیت سے تمام ادیان سابقہ پر کبھی
 حاوی ہے اور ان تمام اچھی حکمتوں اور حقیقتوں پر کبھی حاوی ہے جو وقتاً فوقتاً قیامت تک
 حکمت ربانی اور فکر ربانی کی مدد سے ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اسلام محمدی کی تفسیر و تفریع
 میں ہرگز اس تنگی کو روا نہ رکھو کہ وہ دوسروں تو دوسروں خود اپنیوں کو بھی سمیٹنے کے قابل
 نہ رہ جائے اور ہر زمان و مکان میں ہر حال و احوال میں سکھ رہنے کی سہی چلنے کے لائق نہ رہے
 بلکہ اسکی تفسیر و تفریع میں اتنی نامحدود وسعت برتو کہ ہر سراسر سمنہ میں مل سکے اور ہر کسر
 اس وحدت میں گم ہو جائے۔ اس دھوکے سے بھی نکل جاؤ کہ دین کے تمام عقائد
 حقائق بالکل سطحی اور عامیانہ محض سیدھے سادے ہوتے ہیں جن تک ہر عامی اور جاہل کی
 پوری گزر ہوتی ہے اور دین تمام اسرار و رموز سے یکسر نہالی ہوتے ہیں گویا خواص کے لطف
 ذائقہ اور تجسسین اسرار و رموز کی طلب آسودگی کے لئے ان میں کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ
 ایسی بدگمانی دین کی سخت توہین و تذلیل ہے اور اس کا اور خود انسانیت کا سخت
 نقصان و خسران ہے۔ اس حقیقت کو سمجھو اور باور کرو کہ دین جہاں ایک پہلو سے
 اور وہ ضرورت عامہ کا پہلو ہے انتہائی سادہ اور سطحی ہے وہیں دوسرے پہلو سے اور
 وہ ضرورت خاصہ کا اور ارتقاء و تکمیل ذہن کا پہلو ہے انتہائی ذہین اور عمیق کبھی ہے اور
 اس طور پر دین جہاں عوام کے واسطے دستور ہدایت ہے وہیں خواص کیلئے نسخہ حکمت اور
 صحیفہ حقیقت کبھی ہے۔ دستور ہدایت کی حیثیت سے مشترک ہے جبکہ مخاطب عوام اور
 خواص دونوں میں نسخہ حکمت اور صحیفہ حقیقت کی حیثیت سے خواص کیلئے مخصوص مگر وہ مخصوص
 نہیں جو عوام کے لئے ممنوع ہو بلکہ ایسا مخصوص جو عوام کو کبھی صلائے عام دے یا کہ اگر توفیق
 ذہنی کر کے خواص بن جاؤ تو تم بھی اس ایوان امارت میں داخل ہو سکتے ہو اور اسکی شہرت
 کی سیر کر سکتے ہو۔ دین کی اس جامع اسیثیات شان کو ملحوظ رکھ کر دین کو یوں نہ کہو کہ
 اسکے سادہ اور سطحی عقیدوں اور اظہاروں کو سادگی کے رنگ میں مان لو حالانکہ اسکی سادگی
 میں بھی گہرائیاں ہیں اور اسکی سطحیت میں بھی جو ہریت جو گہرے غور و فکر کے بعد ابھرتی

ہیں اور خواص ہی پر کھرتی ہیں تباہی کے گہرے اور باریک عقیدوں اور مسئلوں کو جیسے بلاتادیل مان کر ان کی تفتیش و تحقیق میں لگے رہو اور اپنے ذہن و فکر اور علم و فہم کو ترقی دیتے ہوئے اس کا انتظار کرو کہ کب وہ تم پر صاف و واضح رنگ میں کھل جاتے ہیں اور پھر دوسرے رکھو کہ زمانے کے امتداد و ذہن و علم کی ترقی اور جستجو و آرزو کے تسلسل کے ذریعے ایک وہ وقت ضرور آئیگا جب یہ باریکیاں اور پیچیدگیاں تم پر اس طرح کھل جائیں گی جس طرح نہ کھلنے والی گریں کچھ وقت لیکر کھولتے کھولتے کھل جاتی ہیں۔ مگر یہ طاقت نہ کروٹینیا کہ بہتیرے بد نصیب طاقت ہمیشہ کرتے ہیں کہ جلد بازی اور مصلحت بینی کو راہ دیتے ہوئے تحریف و تاویل کی فینچی لے کر یہ پکارتے ہوئے کہ دین محض غامیوں کے لئے ہے اور دین میں کوئی پیچیدگی نہیں، ان گہرے اور باریک عقیدوں اور مسئلوں کو کتر ڈالتے ہیں اور انھیں مسخ کر کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ کام دین اور انسانیت دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور کام کرنے والے کو گمراہی اور تباہی کے غار میں ہمیشہ کے لئے ڈھکیل دیتا ہے۔ دینی عقیدے دو قسم کے ہوتے ہیں بنیادی اور بالائی، بنیادی عقیدے صرف سادہ اور عمومی ہوتے ہیں، ان کا جاننا اور ماننا ہر انسان کے لئے ضروری رکھا گیا ہو بالائی عقیدے سادہ اور پیچیدہ دونوں قسم کے ہوتے ہیں، ان کا اقرار و اختیار تفصیل و امتیاز کے ساتھ ہر ایک پر واجب نہیں ہے بلکہ دین کے اعتقاد کلی کے ضمن میں ان کا اجمالی اعتقاد کافی ہے۔ پس اسی رنگ میں دین کے عقیدوں کو قبول کرو۔ پھر یہ کہ بنیادی عقیدے چونکہ زیادہ اہم ہوتے ہیں ان میں ٹھوک بجا کر ہی قبول کرو، یہاں بے تحقیق ایمان بے قیست ہے، بے تحقیق ایمان ہی قیست رکھتا ہے، پس یہاں تقلید پرست گروہ و تحقیق سے کام لو تحقیق بھی مکمل قسم کی ہو جس کا نقشہ ایک مقام پر بتایا گیا ہے ناقص قسم کی تحقیق نہ ہو جس میں بہترے محققین بھی ٹھپس رہتے ہیں۔ مثلاً قلبی شہادت بھی ایک قسم کی تحقیق ہے مگر کامل تحقیق نہیں ہے جب تک برہانی دلیل بھی اس کی تصدیق نہ کر دے، اسی طرح برہانی دلیل بھی ایک قسم کی تحقیق ہو مگر ناقص تحقیق جب تک قلبی شہادت اس کو مضبوط نہ کر دے۔

(۴) اعتقادیت، استقامت کے ساتھ ساتھ اخلاصیت و فدایت بھی ڈھونڈھتی ہے، جس عقیدے کو ایک بار قبول کر لو اس کے لئے اخلاص اور فدایت کو بھی لازمی کر لو۔ اس کو دھوکا نہ دو کہ جب تک اس کا ساتھ دینے میں ہرج نہ ہو ساتھ دیتے رہو جب کچھ ہرج برج دکھائی دینے لگے غریب کا ساتھ چھوڑ دو نہیں جب تک اسکو صحیح سمجھتے رہو ساتھ دیتے رہو اس کی حرمت کرتے رہو اور یہاں تک کرتے رہو کہ ضرورت آن پہنچے تو اپنے کو قربان کر دو۔ عقیدے کی حرمت حقیقت کی حرمت ہے، عقیدے کے لئے قربانی حقیقت کے لئے قربانی ہے۔ حقیقت کے بار کوئی چیز نہیں ایک حقیقت لاکھوں زندگیوں سے بڑی ہے اور اس کا قدرتی حق رکھتی ہے کہ کھڑے کھڑے لاکھوں زندگیوں کو قربان کر ڈالے۔ حقیقت ہی برکتوں کا سرچشمہ ہے، اگر حقیقت قائم ہے تو تم نہ سہی بے شمار زندگیاں اس سے برکتیں میٹیں گی، لیکن اگر تم قائم ہو اور حقیقت مٹ گئی تو تم بھی برکتوں سے محروم اور کر ڈر دوں دوسرے بھی برکتوں سے محروم۔ سو چہ تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔

(۵) اعتقادیت ایک اور بڑی چیز چاہتی ہے وہ عملیت ہے جو عقیدہ رکھو اس پر عمل بھی کرو ابے عمل اعتقاد بے اعتقادی کے برابر ہے بلکہ بے اعتقادی سے بدتر ہے، بے اعتقادی عقیدے کی توہین نہیں کرتی صرف مخالفت کرتی ہے یا یکانگت دکھاتی ہے، بے عملی عقیدے کی توہین کرتی ہے اس کی ہستی اڑاتی ہے۔ گو بعض صورتوں میں بے کسی اور کمزوری کا اظہار بھی کرتی ہے مگر یہ احمیاتی اور لاشی چیز ہے مستقل اور اصلی چیز یہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ بے عملی جھوٹ کو پھیلاتی ہے۔ بے عمل کو جھوٹا ثابت کرتی ہے اور عقیدے کو بھی جھوٹا بناتی ہے۔ پھر بے عملی ایک دبا کا اثر رکھتی ہے اور جھوٹ والی بیماری ہے، ایک بے عمل سے دوسروں میں پونہ پختی ہے اور انہیں بھی بے عمل کر دیتی ہے، اگرچہ مضبوط لوگ بچ سکتے ہیں مگر کمزوروں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تب بے عملی شخصی ہی گناہ نہیں ہے جماعتی گناہ بھی ہے۔ پس بے عملی سے بچو۔ اگر نہ بچ سکو تو عقیدے سے بے ذاری کا اعلان کر دو تاکہ

تباہی تمہیں میں گھر کر رہ جائے اور جماعت بڑی حد تک پناہ پا جائے عقیدہ مقصد نہیں وسیلہ ہے وسیلہ موجود اور مقصد غائب کیسا دردناک سانحہ ہوگا پھر عقیدہ بلا عمل اس خزانے کے مانند ہے جس پر ہمیشہ قفل طرار ہے۔ ایسے خزانے کے خزانہ دار میں اور تلاش میں کیا فرق۔ پھر عقیدے کو اس شدت سے مانو کہ جذبہ نیجائے عمل بن جائے اور اس طور سے عقیدہ زندگی بن جائے۔ اگر اس شدت سے نہیں مان سکتے تو پھر عقیدے کا پیچھا چھوڑ دو، بے شدت عقیدہ جو عمل بن کر کھوٹ نہیں پڑتا عقیدہ نہیں ہے تصور نہیں ہے نخل ہے خواب ہے سراب ہے۔

(۶) اعتقادیات دعوت و تبلیغ کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔ جس عقیدے کو قبول کرو اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اگر تم ایک خزانہ رکھتے ہو تو اس کو بانٹو کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ کیا کہ خزانے پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ رہو۔ دعوت و تبلیغ سے پرہیز یا تمہارے نخل و حسد کی یا تمہاری غفلت و لاابالیت کی یا تمہاری کم اعتقادی کی خبر دیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں بری ہیں۔ (۷) اعتقادیات کا سب سے پہلا موضوع دین ہے۔ سب سے پہلے دین ہی پر اعتقادیات کا تجربہ کرو اگر تحقیق اور تلاش سے دین کی معقولیت اچھی طرح ثابت ہو جائے تو دین پر اعتقاد جماؤ اور اعتقاد کے بعد زندگی کو دین کے حوالے کر دو۔ اور سو کہ جیسا پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ دین اتنی روشن اتنی قطعی اتنی فطری اتنی ناگزیر چیز ہے زندگی کی مانند کہ اگر دماغ خراب نہ ہو اور فکر درست ہو تو جس طرح زندگی پر اعتقاد لائے بغیر چارہ نہیں دین پر بھی اعتقاد لائے بغیر چارہ نہیں۔

پس دین پر ضرور اعتقاد لانا۔ دین سے بے اعتقادی دراصل زندگی سے بے اعتقادی ہے اگرچہ اس کا نام زندگی سے بے اعتقادی نہیں رکھا گیا ہے۔ غفلت و لاابالیت کیا چیز ہے۔ بے اعتقادی خواہ چھپی ہوئی بے اعتقادی ہی۔ دین اور زندگی میں کوئی تعلق ہے یا نہیں اس پر غور کرو۔ دین اور زندگی میں ایک قدرتی تعلق ہے، تمہارے اسی طرح کا تعلق جس طرح کا زندگی اور عقل میں قدرتی تعلق ہے۔

عقل زندگی کی حاکم ہے، عقل نہ رہے تو زندگی بے حاکم و بے حکومت ہو کر بے راہ اور تباہ ہو جائے گی، دین بھی عقل کے واسطے سے زندگی کا حاکم ہے، اس طرح کہ دین عقل کا حاکم ہے، عقل زندگی کی حاکم ہے۔ پس اگر دین زندگی کا نہ رہے اور زندگی بے دین کے چلے تو زندگی بے راہ اور تباہ ہو جائے گی۔ ایک اور طرح سے دین کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہو۔ دین زندگی کا قانون ہے، وہ قانون نہیں جس کو انسان گڑھ لیتا ہے، بلکہ وہ قانون جو فطری ہے، خلقی ہے، الہی ہے جس کو عظیم خیر سمیع و بصیر ذات الہی نے فطرت کائنات میں اور باطن زندگی میں بطور حقیقت ودیعت فرمادیا ہے۔ زندگی اپنے فطری قوانین سے ریز کر کہاں پہونچے گی، غارِ ہلاکت کے سوا اور کہاں۔ پس دین کے بغیر زندگی تباہ۔ پس دین کا اعتقاد کے ساتھ ضروری رشتہ ہے۔ دین کا پہلا مجوزہ اور حکم اعتقادیت ہے۔

(اصلاح نفس) نفسیات (ذہنیات) (درستی نفسیات)

(۱) نفس یعنی ذہن کو اعتقادات کے ماتحت قوت ارادی کے اثر سے اور جائزہ حالات اور اصلاح حالات کی مشق سے ہمیشہ تیار اور مستعد رکھو اور درست اور درست بناتے رہو تاکہ ذہن نا تیاری نامستعدی اور درستی کے روگ سے بچا رہے اور زندگی کو اس نقصان سے بچا تا رہے جو اس راستے سے اسکو پہونچ سکتا ہو۔ ذہن کو ہمیشہ متفکر اور مفکر رکھو، یعنی سوچنے والا اور غور و فکر کرنے والا۔ ذہن کو لاابالی اور غور و فکر سے خالی مت بننے دو۔ لاابالیت اور غلویت ذہن کو معرفت طلبی اور حقیقت رسی کی قابلیت سے خالی کر دیتی ہیں اور معارف و حقائق کی ہوا سے بھی دور ڈال دیتی ہیں۔ لاابالیت اور غلویت کو جن اشغال اور حالات سے ہوا ملتی ہے ان سے الگ تھلگ رہو۔ پھر ان اشغال اعمال سے لپٹے رہو جو ذہن کو مصروفیت و استغراق سکھاتے ہیں اور درستی و جستی کی کیفیات بخشنے ہیں۔ قوت ارادی کو نشوونما دیتے رہو، اسکو موثر بنانے کی مشق کرتے رہو، یہاں تک نشوونما اور یہاں تک مشق بڑھاؤ کہ قوت ارادی میں کن کن فنکشن کا انداز چھلکنے لگے

اور کرم و شکر کا رنگ پیدا ہو جائے۔ گویا تمھاری قوت ارادی ظلاً و تبعاً قوت ارادی الہی بن جائے یعنی اس کا پرتو ہو جائے اور تمھاری زندگی کو اس میں ایسا آلہ بن جائے جو کہیں خطا نہ کرتا ہو، گویا وہ مشیت الہی کا مقیاس ہے اور مرضی ربی کا معیار، جہاں وہ ٹھہر گئی گویا مشیت الہی ٹھہر گئی، جہاں وہ ڈٹ گئی، گویا مرضی ربی ڈٹ گئی، جو کچھ اس نے سوچا گویا مشیت الہی نے وہی سوچا اور جو کچھ اس نے چاہا گویا مرضی ربی نے وہی چاہا اور اس کی بدولت تمھارا وجود و وجود الہی بن جائے اور تمھارے افعال افعال الہی کے اظلال ہو جائیں یہاں تک کہ تمھاری زندگی زندگی الہی ہو جائے اور یہ کہنا درست ہو سکے کہ جو کارہائے نمایاں تم کر رہے ہو تم نہیں کر رہے ہو ذات الہی کر رہی ہے۔ مگر یہ کیونکر ہوگا، یہ اس طرح اور صرف اس طرح ہوگا کہ اپنے ارادہ کو ارادہ الہی سے وابستہ کر دو اور اپنی قوت ارادی کو قوت الہی سے پیوستہ بنا دو اس اعتقاد اور ایمان کے ساتھ کہ جب جب اور جہاں تمھاری قوت ارادی ناکام ہوئی ہے تب تب اور وہاں وہاں تمھاری قوت ارادی الہی سے گستہ ہو گئی ہے اور تمھارا ارادہ ارادہ الہی سے جدا ہوا ہے۔ تم شاید کہو گے کہ کیا ایسا ہونا ممکن بھی ہے کہاں انسان اور کہاں اللہ۔ ہاں یہ ممکن ہے اور ممکن ہی نہیں یقینی ہے البتہ اس ناممکن کو ممکن اور اس مشکوک کو یقینی بنانے کے لئے ایک شرط ہے وہ یہ کہ اپنی ذات کو ذات الہی میں فنا کرنا سیکھ جاؤ اور فنا کر دو۔ اگر ایسا کر سکو اور کر ڈالو تب یہ ہو جائے گا میرے عزیز کہ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گر چہ از خلقم عبد اللہ بود

جائزہ حالات اور اصلاح حالات کی مشق بھی ساتھ ساتھ رکھو۔ یہ چاہئے کہ وہ حالات کیا ہیں، ارادے کیسے ہیں، قوت ارادی کس درجے پر پہنچی، قوت ارادی کہاں کامیاب ہوئی اور کیسوں ناکامیاب ہوئی کہاں ناکام ہوئی اور کیوں ناکام ہوئی۔ جہاں ناکامیاں ہوئی ہوں وہاں وہاں کے اسباب ناکامی اور وجوہ ناکامی کو بخوبی پہچان لو اور آئندہ انھیں بدل ڈالو، جو عوارض غلط ٹھہریں ان سے آئندہ کس لئے دست کش ہو جاؤ۔ ایک بنیادی سند و سبب ارادے اور قوت ارادی کو درست اور صحت بنانے کا یہ ہے کہ اپنے حلیفہ اللہ تصور اور بخشن حلیفہ اللہ کے تصور و عقیدہ کو خوب خاطر نشین کر لو، یہاں تک کہ تمھارا

ریز گٹارنگٹا نخی خلیفۃ اللہ پکارنے لگے اور بٹھارا ظاہر و باطن نشہ خلیفۃ اللہیت سے مخمور ہوا بیٹھے۔ اور سنو کہ یہ تصور اختراعی تصور نہیں ہے یعنی من گھڑا تصور بلکہ مصدقہ اور مسلمہ تصور اور کتاب الہی کا مصدقہ اور مسلمہ تصور کیونکہ آدم کو خلیفۃ اللہ کہا گیا اور اسکو فرشتوں کا چوساری کائنات سے افضل اور پوری کائنات پر حکم الہی سے حاکم ہیں مسجد بنایا گیا اور اس واسطے سے پوری کائنات کا مسجد بنایا گیا اور مسجد حاکم سے بھی بڑا ہوتا ہے پس وہ پوری کائنات کا حاکم بنایا گیا پھر اسکی حاکمیت کلیہ بہ ماتحتی حاکمیت الہیہ مشہور و مخمور بھی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ آدم اپنی ذریت کے ذریعے آہستہ آہستہ سہی کائنات پر حاکماتہ مسلط ہوتا جا رہا ہے اور ارتقائی شان میں کائنات کے ایک ایک رکن کو مسح کرتا جا رہا ہے۔ اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ جو طاقتیں آدم کو دی گئی تھیں وہ سب کی سب اسکی ذریت میں بھی مجموعی اور شخصی دونوں طور پر منتقل کر دی گئیں۔ کیونکہ انسان اجتماعی طور پر تصرف کے جو کچھ مجرب دکھایا رہا ہے دکھا بھی رہا ہے ایک ایک انسان علیحدہ علیحدہ بھی تصرفاتی معجزوں کے انبار لگتا جا رہا ہے۔ محمد صلعم ایک ہی شخص فقہ اور انصاف نے پوری کائنات کو اپنی روحانی قوتوں سے کنگال ڈالا ایک ایک فلسفی اور حکیم ایسا پیدا ہوا جس نے کائنات کی زبردست سے زبردست قوتوں کو مادی طاقت اسے مسح کر لینے کی راہیں نکال دیں یہ اور بات ہے کہ ہتیرے انسان اپنی معجزانہ قوتوں کو نشوونما نہیں دے سکے۔ پس ہر انسان شخصاً بھی خلیفۃ اللہ ہے۔ جیسا کہ نوعاً اور مجموعاً خلیفۃ اللہ ہے پس خلیفۃ اللہیت کے تصور واقعی کو محیط الوجود بنادینے کی مشق کرتے رہو اور قوت ارادی کو عروج دیتے رہو یہاں تک کہ معراج پر پہنچاؤ (۲) ذہن کو ظاہر و مظهر رکھو۔ لغویات و مکروہات کے تصور سے پاک کرتے رہو۔ لغویات و مکروہات کے تصورات ذہن کو ناپاک بنادیتے ہیں اور اس لائق نہیں رکھتے کہ ضرور دیا و مستحبات کی طرف ذوق و شوق سے متوجہ ہو سکے اور انھیں کیسوی کے ساتھ بستے پر آمادہ ہو۔ لغویات و مکروہات کا علم کافی حاصل کرتے رہنا چاہئے اور ان سے ہمیز کرنے اور دور رہنے کی مشق کراتے رہنا چاہئے۔ ذہن کو مرید اور محل بناتے رہو یعنی

عادی بناتے رہو کہ ارادے کرتا ہے اور ارادوں کو پورا کرتا رہنے کی مشق کرتا رہے، مگر اچھے ارادے اور اچھی تعمیلین — بے ارادہ اور بے عمل رہنا ذہن کو ناکارہ بنا دیتا ہے، اگرچہ متفکریت اور مفکریت موجود بھی ہو۔ متفکریت و مفکریت او چیزیں ہیں اور مزیدیت و مہملت اور چیزیں۔ (۴) ذہن کو غلط روی اور ماندہ نشینی سے دور رکھو۔ غلط اور صحیح اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کا عادی بننا اور اس کا خوگر کرو کہ جس چیز کو غلط اور باطل ایک مرتبہ یاد کر لے اس سے خود بخود کترانے لگے۔ تسلسلِ محنت و مصروفیت کا بھی عادی کر دو، یہ نہ ہو کہ ایک محنت و مصروفیت کے بعد تھک کر بیٹھ جائے اور دوسری محنت و مصروفیت کی طرف تاکنا بھی گوارا نہ کرے۔ یہ کرو کہ جو نہی ایک محنت و مصروفیت تمام ہو جائے دوسری محنت و مصروفیت میں فوراً لگا دو۔ تفریح و تنشیط ذہن بیشک ضروری چیز ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کثرت بار سے غریب یہ چور اور معذور بن جائے، مگر تفریح و تنشیط کا ذریعہ ایک لہو و لعب ہی نہیں ہے جیسا کہ لہو و لعب والے تجویز کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرا ذریعہ تنوع مشغلہ کا لگنے، یعنی کام کی ایک قسم کو چھوڑ کر دوسری قسم کو اختیار کر لینا اور کام کی ایک بہترین قسم رجوع الے اللہ ہے — پس یہ کرو اور صرف یہی کرو کہ جب ذہن کو ایک کام سے تھکا ہوا پاؤ تو اس کو جھٹ رجوع الے اللہ کے کام میں لگا دو اور یقین کرو کہ اس سے ذہن بہترین فرح و نشاط حاصل کرے گا۔ اس تبدیلی کار میں ایک اور نفع بھی ہے وہ یہ کہ اس سے فرح و نشاط ہی نہیں ملتا اور بدل مایہ جلال ہی ہاتھ نہیں آتا۔ اضافہ قوت قدرت بھی ہاتھ آتا ہے اور نعم البدل نصیب ہوتا ہے، یہ اس لئے کہ ذات الہی ہی قوت و قدرت کا اصلی مخزن اور نادر ترین مخزن ہے پھر یہ کہ ذات الہی و صفایہ و بیست کے باعث رجوع کنندہ کو قوت و قدرت کا نیا ذخیرہ بخشنے کو تیار اور مستعد بنی رہتی ہو پس ادھر ذہن لے ادھر لو لگائی اور ادھر وہاں سے اضافہ مربیانہ کا سیلابی دھارا چلا۔ سو جو تو کہ اس بہتر تفریح و تنشیط اور کیا ہو سکتی کہ ہم خرم و مژدہ و اب نشاط کا نشاط اضافے کا اضافہ پس نصیب ہے گا انسان اگر اس بہترین تفریح و تنشیط کو اور دوسرے غفلتوں میں رہائی تفریح و تنشیط کو چھوڑ کر کترین اور نفسانی تفریح و تنشیط کی

کسی قسم پر جھک پڑے۔ نفسانی تفریح و تشیط کا ایک سخت نقص و عیب یہ ہے کہ وہ اگر ایک طرف تہمتی و مستعدی کو بڑھاتا ہے تو دوسری طرف آلودگی و گنہ گاری کو بھی داخل کرتا رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ مرکز سے بیگانگی کو بڑھاتا رہتا ہے، قوت علوی ربانی سے محروم کرتا رہتا ہے۔ اور غلویت و ربانیت سے دور پھینکتا رہتا ہے۔ نفسانی تفریح و تشیط میں ذہن کو لگانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شکستہ و رنجیدہ شخص کو بجائے مقوی غذاؤں اور عمدہ یا قوتیوں کے سنگھار اور تشریفاتیہ و شکستہ بنایا جائے جن کی تقویتیں تنہا ہی ہیں اور تکسیر ہی زیادہ۔

(۴) ذہن کو تفکر فی اللہ تدبیر فی کتاب اللہ تامل فی مصنوعات اللہ کا مجموعاً عادی بنانا اور افراد انہیں۔ افراد اس لئے نہیں کہ اس میں اگر ایک نفع ہے تو دوسرا نقصان۔ اگر تہا تفکر فی اللہ عادی بنائے تو یہ ہوگا کہ رابطہ باللہ کی نعمت عظمیٰ حاصل ہو جائے گی۔ مگر ساتھ ہی نقصان یہ ہوگا کہ ایک طرف معرفت باللہ غلط ہو جائے گی۔ کیونکہ کتاب اللہ کی ہدایتوں سے محروم رہ کر ذہن میں مانی معترفیں پیدا کر لے گا جو ہرگز بھروسے کے قابل نہیں ہوں گی اور راز کا صحیح معرفت الہی سے کچھ نہ کچھ دور جا پڑیں گی کیونکہ انسان محدود ہے ذات الہی نامحدود محدود نامحدود کی معرفت صحیح حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک نامحدود و خود اپنی معرفت نہ کرے اور اس معاملے میں نبیوں کے اذمان عالیہ پر تو بھروسہ کیا ہی نہیں گیا بلکہ انھیں صاف صاف بتایا گیا کہ تم بھٹکے بھٹکتے پھرتے تھے اللہ نے تمھیں اپنی کتاب کی معرفت سیدھی پر لگایا پھر عامیوں کے ذہن ادنیٰ پر کیسے بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ دوسری طرف مخلوقات سے بددی گھیر لے گی اور یوں رہبانیت مسلط ہو جائے گی جو مدنی اخلاقت انسان کے لئے ایک سخت گھاسٹے کی چیر ہے۔ تہا تدبیر فی کتاب اللہ عادی بنائے تو نفع یہ ہوگا کہ معرفت صحیحہ اللہ کی حاصل ہو جائیگی، مگر براہ راست تفکر فی اللہ سے محروم ہو نیکی باعث نقصان یہ ہوگا کہ رابطہ باللہ سے محروم رہ جائیگی، کتابی علم کتابی بنا کر چھوڑ دیتا ہے اور اس کا چشمہ ہوتا ہے اس کا نظارہ کتابی ملاؤں کی ہستیوں میں کیا جاسکتا ہے یا وجود اس کے کہ قرآن وحدیث کا پشت تارہ میٹھے سے بندھا ہوتا ہے۔ دل ذوق عشقی الہی سے اجاڑ کھنڈروں اور خسالی قبروں کی طرح بالکل خالی رہتا ہے اور انہی خصوص میں ان سے

وہ جاہل کہیں بہتر ہوتے ہیں جن پر فکر فی اللہ کی بدولت عشق الہی کا ایک چھینٹا پڑ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہی عضووں کو نبوت و ولایت مل جاتی ہے اور بڑے بڑے علما و حکما ان ایسوں کی چوکھٹوں پر ناکیں رگڑتے رہتے ہیں یا پھر چوپائے بنے ہوئے آوارہ و ناکارہ پھرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف تامل فی مصنوعات اللہ سے دور رہنے کے سبب معرفت خلق سے محرومی رہ جائے گی اور اس محرومی کی وجہ سے خلقی زندگی اہلہانہ بن جائیگی۔ لیکن اگر ان تینوں کی مجموعی مشق ہوگی تو یہ نقصانات دور رہیں گے۔ ذہن کو اس بات کا عادی بناؤ کہ ذات اللہ کا فکر و ذکر بھی جاری رکھئے، اگر یہ تینوں باتیں ساتھ ساتھ جاری رہیں تو زندگی کامل کی استعداد کامل مل رہے گی اور ربانی زندگی نمودار ہو جائیگی بجائے اسکے نفسانی زندگی مسلط ہو جائے جو عبادت ہے ہیولانی زندگی لا الہیائہ زندگی کا نام ہے۔ دہلیانی زندگی تارک الدنیاانہ زندگی کا نام ہے۔ شیطانی زندگی شیطانہ زندگی کا نام ہے۔ ربانی زندگی الہیائہ زندگی سے عبارت ہے جو کامل و مکمل زندگی ہے۔ ذہن کو اس ضابطے پر چلانے کے لئے ذات الہی کا اعتقاد رکھنا پڑیگا۔ کتاب الہی کا اعتقاد رکھنا پڑیگا مخلوقات کے مصنوعات الہی ہونے کا اعتقاد رکھنا پڑیگا، ساتھ ہی یہ پہچاننا پڑیگا کہ تینوں ہمتیں آپس میں قدرتی ربط رکھتی ہیں اور ان تینوں سے انسانی زندگی قدرتی ربط رکھتی ہے اور جب تک اس ربط الربط کو ساتھ نہ بنایا جائے انسانی زندگی فطرتی سانچے میں ڈھل نہیں سکتی بلکہ کسی غیر فطرتی سانچے میں ڈھل جائے گی۔ غیر فطرتی سانچے میں ڈھل کر سرخ اور مبتذل ہو جائے گی اور یوں حقیقی فوز و فلاح سے کنارہ بازی ہوگی ان اعتقادات کے ساتھ ساتھ ان تینوں کا علم و مشق بھی حاصل کرنا پڑیگا تاکہ ان کی مدد سے زندگی کے رستے کی مدد و ہدایت باخیرانہ و ذوق مندانہ ہو پے جبرانہ و بے ذوقانہ نہ ہو۔

علم اللہ یا علم الالہیات کو کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ یا حج رسول و صحابہ سے حاصل کرنا ہوگا مگر فکر ربانی اور استفادہ ربانی کی مدد سے ورنہ صحیح علم کے بجائے غلط علم کا اندیشہ ہے۔ علم کتاب اللہ، علم اللہ کو علم اللہ اور علم مصنوعات اللہ کی مدد سے حاصل کرنا ہوگا علم مصنوعات اللہ یا علم الکونیات کو علم اللہ اور علم کتاب اللہ کی روشنی میں فکر و تیکمان سے

کسب کرنا پڑے گا ورنہ بہک جانے کا ڈر ہے۔

(۴) دین کو عبادت الہی و اطاعت الہی کی طرف بھی مائل رکھو ورنہ ممکن ہے کہ تفکر و تدبیر و محنت پیدا کر دین یا رہبانیت مسلط کر دیں یہ بھی غیر ممکن نہیں ہے کہ شیطانت کی طرف کھینچ لیا جائے اور رہبانیت باقی نہ آ سکے۔ لیکن عبادت میں بھی استغراق نہ آنے دیا جائے ورنہ یہ عبادت رہبانیت آفرینی کر سکتی ہے۔ اطاعت الہی کو وسیع معنوں میں برتا جائے جس میں رابطہ باخلق بھی شامل ہے ورنہ وہ بھی رہبانیت آسوزی کر سکتی ہے۔ دین کو جتنا دینا چاہئے کہ زندگی اصل مقصود ہے اور عبادت و اطاعت اور معرفت و ربطیت صرف وسیلے ہیں، وسیلوں کا یہ حق نہیں ہے کہ مقصود پر چڑھا دے جائیں اور مقصود ان کے لئے دبائٹے۔ مقصود کو بندہ وبالاً نہ چاہئے اور وسائل کو اسکے پائین پٹا نہ چاہئے ورنہ قضیہ معکوس ہو جائیگا وسیلے مقصود بن جائیں گئے مقصود وسیلہ ہو جائے گا

(۵) ذہن کو ربانی اسوؤں سے مانوس بناد تاکہ علم مثال سے درست ہوتا رہے اور عمل مثال سے ترغیب پاتا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ عبرت کے لئے انتہائی نفسانی غمخیزوں کو بھی پیش نظر رکھو تاکہ ذہن سمجھتا رہے کہ رہبانیت سے اخراج کا پھل یہ ہوتا ہے اور اس سے عبرت پڑتا ہے۔

— اعلیٰ ترین اور اعلیٰ ترین اسوہ رہانیہ، حضرت محمدیت علیہا الصلوٰۃ والسلام ہے۔ جس کے محیط عالم دائرہ رہانیہ میں تمام اگلے پچھلے ربانی اسوے اسی طرح مضمر ہیں جس طرح حضرت الوہیت میں پوری کائنات مضمر ہے۔ پس اسی جمع راویح اسوہ رہانیہ کو مرکز ذہن بنانا چاہئے اور اسی برقاعت کر لینی چاہئے کہ اسی جزو میں کل موجود ہے اور اسی ایک میں سب پایا جاتے ہیں۔ البتہ اس اسوہ کلیہ کو شرح سمجھانے کے لئے دوسرے ربانی جوئے بھی شرح کی حیثیت سے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ زندگی اصولوں سے صرف متخل ہوئی ہے مشکل نہیں ہوتی مشکل عملوں سے ہوتی ہے۔ عمل اسوؤں اور نمونوں کے محتاج ہوتے ہیں جیسا کہ متخل اصولوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اصول صرف ذہنی خاک کے بنا ڈالیتے ہیں مگر ان خاکوں میں حقیقت کا رنگ کون بھرتا ہے صرف عمل۔ عمل بغیر اسوؤں اور نمونوں کے چل نہیں سکتے الا وہاں جہاں اجتہاد کی شان پیدا ہے۔ لیکن نمونوں کو محض جان لینا ہی

کافی نہیں ہے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سمجھنا فکر ربانی اور استفادہ ربانی پر منحصر ہے تو تون کے معاملے میں ان آیات ضروریہ سے بھی غفلت مت کرو۔ ایک اور بات بھی ہے۔ ذہنی خاکوں پر بنوؤں کو چسپاں کرنا بھی ایک اہم کام ہے ربانی فکر اور ربانی استفادہ اس اہم کام میں بھی ضروری ہیں۔ بنوؤں کے معاملے میں ایک خاص احتیاط بھی ضروری ہے وہ یہ کہ بنوؤں کو حتی الوسع براہ راست سمجھنا چاہئے اور براہ راست ماننا چاہئے ورنہ یہ ایسا ہوگا جیسے ایک شخص کو اس کی تصویر سے پہچانا جائے یا اس کے اسکو خود دیکھ کر پہچانا جائے۔ تصویر اصل کی کتنی ہی سچی تصویر ہو پھر بھی سیکڑوں فرق رکھتی ہے اور کمی کی توانہا نہیں۔

(۶) ذہن کو احساس اور ارتقا پذیر بناؤ۔ اس لائق بناد کہ احساس کے موقعوں پر احساس کرے اور عبرت کے موقعوں پر عبرت پکڑے۔ ذہن موم کی مانند گھومتا رہنے والا ہو تبھی طرح کسٹرن ہو ورنہ ربانیت کی جگہ شیطانیت بگھر کر لیگی۔ طریقہ یہ ہے کہ ذہن کو مرکز اور متفرق ہو جانے کی مشق کرو، جب کوئی بات قابل توجہ پیش آئے تو ذہن کو اس میں گاڑ دو اور ڈر ہو دیں یہاں تک کہ ٹھوڑی دیر کے لئے وہ اسی کو اپنی دنیا سمجھ لے اور دنیا دہانیا سے غافل ہو جائے تب وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کر نکلے گا اور اس کو محفوظ رکھے گا۔ یہ طریقہ بھی ہے کہ اسکو قوی الافز چیزوں کا مشاہدہ کراتے رہو، مثلاً بیا بلوں صحراؤں پہاڑوں دریاؤں سمندروں دیرانوں قبرستانوں کی سیر کراتے رہو۔ گھر، اردو، مرغزاروں میں بھی لے جاؤ، پھر نصیحتیں سنو اور عبرت انگیز واقعہ دکھاؤ۔ لیکن احساس و عبرت پذیری کو حد و ضبط میں رکھو ورنہ توازن کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ مثلاً اگر دنیا کی بے بنیادی کا رنگ گہرا جم گیا تو ربانیت اپنا اڑا جا لیگی اگر دنیائے گہرا گھر بنایا تو شیطانیت اپنا سیرا کر لے گی اور دونوں صورتوں میں ربانیت ضائع ہو جائیگی جو اعتدالیت، توازنیت اور جامعیت و کاملیت کا نام ہے۔

(۷) ذہن کو رجائی بناؤ، تنوٹ ملی نہ بناؤ۔ پر امید رکھو نا امید مت بناؤ۔ ناامیدی ذہن کا رقی ہے جو ذہن کو بالکل کھا جاتا ہے اور ذہن کے بعد زندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ ذہن کو یہ یقین دلاتے رہو کہ ہر ممکن کام تیرے ارادے کا بھی غلام بن سکتا ہے جیسا کہ بہتر سے بڑے انسانوں کا بنا اور ہر ممکن مقصد تیرا بھی شکار ہو سکتا ہے جیسا کہ بہتر سے بڑوں کا شکار ہوا۔

ہر ممکن چیز تیرے لئے بھی ممکن ہے اور ہر دشوار چیز تیرے لئے بھی آسان ہے۔ البتہ الائی
 جانی نہ بناؤ، دوسرے لفظوں میں یہ کہ شیخ پتلی نہ بناؤ۔ کزناکچ نہیں اور امید سب کچھ، عمل اور
 امید کا توازن مفقود اور امید موجود۔ مبالغائی رجائی بناؤ۔ جہاں امید اور عمل میں تناسب ہوتا
 ہے۔ کم کام اور امید زیادہ، یہ الائی رجائیت ہے یہ ایسی ہی غلط اور ہلک چیر ہے جیسی
 قنوطیت۔ جتنا کام اتنی ہی امید یہ مبالغائی رجائیت ہے اور یہی رجائیت کام کی ہے کیونکہ
 روح افزا ہے اور حوصلہ انگیز۔ رجائیت ہی کا غرہ علویہ، ارتقائیت، تکمیلیت، جی ہے
 پس ذہن کو رجائی بنا کر علوی ارتقائی تکمیلی بھی بناؤ اور سفلی، اقتناعی، تنقیصی بننے سے محفوظ
 رکھو۔ ذہن کو ہمیشہ خیالات برتری کی ہوا دیتے رہو اور ان کی فضا و برتری میں بلند پروازی سکھائو
 رہو، خیالات فرد کی فردی سے دور رکھو اور ان کی پستیوں میں ڈوبے رہنے سے بچاتے
 رہو۔ یاد رکھو کہ ذہن کی برتری زندگی کو بھی برتری بناتی ہے اور ذہن کی فردی زندگی کو فرد برتری
 ہے۔ ذہن کو ترقی پسند بناؤ، یعنی ایسا بناؤ کہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہے اور کسی مقام اور کسی منزل
 پر کمر کشادہ نہ بن جائے۔ ذہن کو تکمیل طلب بھی بناؤ۔ اس میں سی تکمیلی بے چینی پیدا کر دو
 جو تکمیل سے پہلے دم نہ لینے دے۔ زندگی ایسے ہی ذہن کی ہر دولت ترقی کن اور تکمیل طلب
 بن سکتی ہے۔ ذہن کو قناعت پذیر اور تنقیص پسند نہ بننے دو ورنہ زندگی بھی ایسی ہی بن
 جائے گی اور ایسی زندگی دشمن فطرت اور ضد مشیت ہے، مشیت پروری کائنات میں عموماً اور
 انسانوں میں خصوصاً ارتقا و تکمیل چاہتی ہے۔ ذہن کو علوی بنانے اور علوی رکھنے کیلئے
 ضروری ہے کہ سفلی تجلیات سفلی تلفظات سفلی عملیات سفلی محرکات سے ذہن کو دور
 رکھا جائے۔ اسی طرح ذہن کو ارتقائی اور تکمیلی بنانے اور رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ
 قناعتی و تنقیصی خیالات اقوال احوال اعمال محرکات سے اسکو الگ رکھا جائے۔
 اسکا اصولی طریقہ یہ ہے کہ ذات الہی کو اسکے صفات و افعال کے ساتھ مرکب تصور نہ بنالیا جائے
 اور اسی تصور کے تحت علوی ارتقائی تکمیلی ربانی نصب العین مقرر کیا جائے پھر اسکو اچھا لے
 اور اچھا لے رہنے کی غرض سے علوی ارتقائی تکمیلی ربانی اسووں اور ربانی مثالوں کو پیش نظر
 رکھا جائے اسکے بعد اعلیٰ ربانی مقاصد و اغراض کا ایک مفصل خاکہ عمل بنا کر زندگی کو اسکی

تکلیف میں لگا دیا جائے — ایک ہی علوی ربانی نصب العین ہے جو پوری انسانیت میں مشترک ہے اور لازماً انسانیت ہے اور تمام انسانوں کے لئے یکساں فرض ہے۔ اس نصب العین کو تو یقیناً مقصد مشترک کے طور پر ہر انسان کا مقصد معین بن جانا چاہئے اور ہر انسان کو اس کے پیچھے بڑ جانا چاہئے البتہ اس کے ماتحت جزئی مقاصد و اعتراض مختلف ہو سکتے ہیں — یہ نصب العین کیا ہے ربوبیت عالمی بواسطہ خلافت الہی و حکومت ربانی ملی جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم کی پرورش کی جائے حفاظت و تقویت اور ارتقاء تکلیف کی جامع حیثیت سے اور اس کام کو انجام دیا جائے ایک ایسی عالمگیر وحدانی انسانی حکومت کے ذریعے جو اصلی ربی حکومت کی شان نہ دکھتی ہو بلکہ نیابتی حکومت کی شان رکھتی ہو اصلی حکومت صرف اللہ کے لئے ماننا چاہئے اور اس حکومت کو حکومت الہی کا صرف نائب اور نمائندہ ٹھہرانا چاہئے۔ یہ حکومت خلافت الہی و حکومت ربانی ملی کے نام سے موسوم ہوگی خلافت اس لئے کہ خلافت نیابت کو کہتے ہیں اور یہ حکومت نیابتی حکومت ہے اصلاتی حکومت نہیں ہے۔ ربانی اس لئے کہ الہی اور ذلی حکومت کا نونہ ہے — ذہن کو اس نصب العین کی پرورش کرا چاہئے اتنی پرورش کہ یہ خیال اس کی رگ میں تیر جائے اور ریشے ریشے میں پیوست ہو جائے یہاں تک کہ تخیل نقش کا درجہ اختیار کرے۔

عقائدات عمومیات

وجودیات (۱) یہ عقیدہ رکھو کہ وجود ہے اور اس کا ہونا حقیقی اور اصلی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وجود نہیں یا ہے تو فرضی اور وہی ہے۔ وجود اگر نہیں ہے تو تم کون ہو جو حکم لگا رہے ہو کہ وجود نہیں ہے اور وجود اگر فرضی نہ رہتا ہی ہے تو تمہارا یہ حکم کہ وجود فرضی اور وہی ہے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ وجود یا ہے یا وجود کو فرضی اور وہی بنانا ہی ایک وہم ہے جو اس وجہ سے پیدا ہوا کہ تم وجود کا احاطہ نہ کرتے اس کے آغاز اور انجام کو تصور کی گرفت میں نہ لاسکتے اس کی

حقیقت اور اصلیت کو نہ سمجھ سکے اسکی گونا گونی در گونا گونی اور پیچیدگی در پیچیدگی کو دیکھ کر اتنے
 بہوت و مضبوط ہو گئے کہ وجود کا جس کا ایک مصداق تم بھی ہوا انکار کر بیٹھے حالانکہ تم نے یہ
 نہیں سوچا کہ یہ انکار اقرار بھی ہوا کیونکہ انکار بھی وجود ہی کا کام ہے۔ منکر وجود نہیں تو انکار کون
 کر رہا ہے پھر انکار بھی تو ایک وجود ہے کیونکہ انکار ایک تصور ہے ایک لفظ ہے تصور
 اور لفظ بھی ایک وجود ہے۔ پس اس دہم سے نکلو اور یہ سمجھ کر کہ وجود کا انکار ناممکن ہے
 وجود کا اقرار کرو۔ اگلوں نے منکرین وجود کے انکار وجود کا علاج یہ سوچا تھا کہ انھیں آگ یا
 ڈال دیا جائے تب وہ لامحالہ انکار وجود سے توبہ کریں گے مگر یہ علاج علی علاج نہیں ہے
 یہاں جو دلیل پیش کی گئی ہے علمی علاج ہے اور بالکل کافی علاج ہے۔

(۲) وجود کو ایک مانو۔ اس لئے ایک مانو کہ چند ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے پھر چند ماننا
 بھی ایک ماننے ہی پر ختم ہو گا کیونکہ ہر چند چیزیں ایک مشترک چیز کا لانا پڑتی ہے چہر وجود
 میں مشترک چیز کیا نکلیں گی وہی وجود پس وجود لامحالہ ایک ہی ہے۔

(۳) البتہ وجود کی قسمیں اور کلیں چند ہو سکتی ہیں اور ہیں اور یہ چند بہت ہیں اور بہت باہمی
 محدود نہیں نامحدود۔

(۴) وجود خود بخود ہے کسی کے سر وجود کرنے سے نہیں ہے نہ ایسا ہونا ممکن ہے وجود کو کون جو
 کرے گا کیا عدم؟ عدم بچارہ خود موجود نہیں دوسرے کو کیا موجود کرے گا، پھر کیا وجود؟ اگر
 یہ کہے تو اس کا نتیجہ کیا؟ یہی تو کہ وجود خود بخود موجود ہے کیونکہ اسی نے اپنے کو موجود کیا ایک چیز
 نے خود اپنے کو موجود کیا یا وہ خود بخود موجود ہے ان دونوں عبارتوں کا مطلب تو ایک ہی ہے پھر
 عبارتیں پھر بچارا اور حکم سے فائدہ؟

(۵) وجود کبھی مٹ نہیں سکتا؟ وجود کے سوا اور کوئی چیز ہے کہاں جو اسکو مٹائے پس وجود
 کو اسٹ مانو اور مستقل اور دائمی تصور کرو۔ اور یہ جو تم کسی موجود کو مٹتے ہوئے دیکھتے ہو تو وہ وجود
 کا مٹنا نہیں ہے کسی ایک خاص موجود کا مٹنا ہے۔ کوئی ایک موجود کیا چیز ہے وجود کی ایک
 خاص شکل ہے۔۔۔ وجود کی کسی خاص شکل کا مٹنا وجود کا مٹنا نہیں ہے۔ پھر دیکھو کہ جب ایک
 موجود مٹتا ہے کوئی دوسرا موجود بن جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کی ایک خاص شکل

یوں ہی مٹی ہے کہ کوئی دوسری شکل اس کی جگہ لے لیتی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ وجود کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے اور مستقل اور دائمی چیز ہے۔

(۶) وجود کو تغیر پذیر دوسرے لفظوں میں حرکت پذیر مانو اسلئے کہ وجود کی بہتری شکلیں مٹی رہتی ہیں اور اس طرح مٹی رہتی ہیں کہ اپنی جگہ دوسری شکلوں کو قائم کرتی رہتی ہیں۔ یہ تغیر اور تحرک وجود کا نقص نہیں ہے وجود کا کمال ہے کیونکہ وہ قدرت کی دلیل ہے ایجاد عجز ہے انتقال قدرت ہے سکون عجز ہے حرکت قدرت ہے پس وجود تغیر پذیر کی سبب ناقص نہیں ہے کامل ہے۔

(۷) وجود ذی حیات ہے بے حیات نہیں ہے زندگی رکھتا ہے بے زندگی نہیں ہے اس لئے کہ متحرک ہے ساکن نہیں ہے منتقل ہے منعقد نہیں ہے بے قرار ہے قرار دار نہیں ہے۔ حرکت، انتقالیت، بے قراری ہی زندگی ہے۔ پس وجود کو ذی حیات مانو بے حیات نہ مانو۔

(۸) وجود کو ارتقائی مانو التوائی نہ مانو۔ وجود کی حرکت آرائی بے سبب نہیں ہے باسبب ہے بے غرض نہیں ہے باغرض ہے بے نتیجہ نہیں ہے بانیجہ ہے کیا ہے وہ سبب ارتقا کا جذبہ کیا ہے وہ غرض ارتقا میں انہماک کیا ہے وہ نتیجہ ارتقا کا تسلسل۔ اگر وجود کی حرکت بے ارتقا ہے تو حرکت مضنوی ہے اصولی نہیں ہے۔ مشاہدہ بھی اس دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے۔ دنیا ترقی پذیر ہے، دنیا کیا ہے وجود۔ پھر جہاں حرکت ہے وہاں التوا کہاں حرکت صرف التوا کے لئے ہوتی ہے التوا کے لئے نہیں ہوتی بلکہ حرکت خود ارتقا ہے پس جہاں حرکت ہے وہاں التوا نہیں ہے۔ پس وجود ارتقائی ہے التوائی نہیں ہے۔ مگر وجود کا ارتقا التوائی ہے لاالتقائی نہیں ہے درمی سے طوی نہیں ہے داخلی ہے خارجی نہیں ہے اظہاری ہے اور خود اظہاری ہے اتحادی نہیں ہے۔ وجود کا ارتقا بے منزل اور بے نقا نہیں ہے اس کے لئے منزل ہے اور اس منزل کی ملاقات ہے، مگر اسکی منزل یا ہر نہیں ہے اندر ہے اس کی منزل اس کا باطن ہے اس کا ظاہر مرتقی ہے اور اس کا باطن مرتقی الیہ، اس کا ظاہر جیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ کس کی طرف اپنے باطن۔

کی طرف وہ اپنے باطن تک پہنچنا چاہتا ہے اور پہنچتا ہے، مگر اس کا باطن نامی رُہ ہے، مگر مختلف المراحل نامی رُہ، پس وہ باطن کے آخر تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جہاں وہ ہمیشہ کے لئے دم لے لے جہاں اسکی حرکت اور ارتقا میت ہمیشہ کے لئے رک جائے اسلئے اس کا ارتقا مسلسل ہے دوائی ہے مگر درمیانی اتقاؤں اور اوقات کے ساتھ مسلسل ہے، وہ اپنے باطن کے مختلف مرحلوں سے ملتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور چونکہ مرحلے لامتناہی ہیں اور چونکہ باطن لامتناہی ہے اسلئے اس کا ارتقا بھی لامتناہی ہے۔ مشہور ڈارون نظریہ ارتقا کا جدید داعی اعظم ارتقا کا ناقص عارت تھا اسلئے ارتقا کی اس کمالی صورت کو نہیں سمجھ سکا اور ارتقا کی ناقص صورت تراش بیٹھا، اس کا ارتقا ارتقا لاالتقائی رہ گیا، ارتقا التقائی نہ بن سکا۔ ڈارون لاالتقائی ارتقا کو رد کر دیا اور دین کے التقائی ارتقا کو گلے لگاؤ۔ ڈارون ارتقائی ارتقا سے اسی لئے جاہل رہا کہ اس نے علم دین سے مدد نہیں لی اور دین سے بہرہ اندوزی نہیں کی۔ وجود کا ارتقا وجود ہی کے گرد چکر لگانے والا اور اسی کے دائرے میں گھومنے والا ہے۔ وجود کے علاوہ اور وجود کے باہر کوئی دوسری چیز ہے کہاں جس کے لئے اور جس کی طرف وجود چلے گا اور بڑھے گا۔ وجود کا ارتقا اپنے اندر ہی کے لئے ہی اپنے باہر کے لئے نہیں ہے۔ وجود کا ارتقا اپنے آپ ہی کو ظاہر کرنے کے واسطے ہے اور اس کے ارتقا میں ہی ہوتا رہتا ہے، اس کا ارتقا دوسرے سے کچھ اخذ کرنے کے لئے نہیں ہے نہ ایسا ہوتا ہے دوسرا ہے کہاں کہ اس سے اخذ کیا جائے وہ خود ہی ہے اور ارتقا کے ذریعے خود ہی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔

(۹) وجود کو ذی شعور مانو۔ وجود کو بے شعور ماننا سخت بے شعوری ہے شعور ہے کیا چیز؟ وجود ہی تو آیا اسکے سوا کوئی اور چیز، پس وہ وجود سے باہر کہاں جا سکتا ہے، پھر حرکت شعور ہی کا نتیجہ ہے بے شعور حرکت ہو کیسے سکتی ہے حرکت کو سمجھتا ہے تب ہی تو حرکت کو پیدا کرتا ہے یا حرکت کو قبول کرتا ہے، پس جہاں حرکت ہے وہاں شعور ضرور ہے وجود میں حرکت ہے پس وجود با شعور ہے۔ پھر جہاں تم شعور کو مانتے ہو وہاں شعور کہاں سے

آیات کسی وجود ہی سے تو پھر جہاں شعور کو مانتے ہو وہاں بھی تو وجود ہی ہے، تب وجود ہی
غزل شعور نکلا۔ پھر اسکے کیا معنی کہ وجود میں ایک جگہ شعور دوسری جگہ بے شعوری، اگر شعور
وجود ہی کا خاصہ ہے اور وجود ہی کا لقا نہ ہے تو جہاں وجود ہے وہاں شعور ہے اور وجود
کہاں نہیں ہے اور وجود کے سوا دوسرا کون ہے پس شعور ہر جگہ ہے۔ تب وجود بدرجہ بطلان
ذی شعور ہے نہ بصورت مقید۔

(۱۰) وجود کو کامل مانو۔ ہر کمال کوئی بھی ہو وجود ہی تو ہے تب ہر کمال وجود ہی میں ہے
وجود ہی سے ہے وجود ہی کے لئے ہے تب وجود یقیناً کامل ہے۔ نقص کیا ہے عدم؟
عدم وجود میں کہاں گھس سکتا ہے؟ پس وجود نقص سے پاک ہے اور بالکل کامل ہے
وجود غیر محض ہے عدم شر محض۔ ہونا ہی خیر ہے نہ ہونا ہی شر ہے۔

وجود کی بے شمار قسمیں ہیں اور بے حساب شکلیں۔ اختلاف اور کثرت انہیں شکلوں میں
ہے اور قسموں میں۔ اور ہمیں سے وجود کی کثرت کا دھوکا ہوتا ہے اور بہتیرے سمجھ بیٹھے ہیں
ہیں کہ وجود کثیر ہیں حالانکہ وجود ایک ہی ہے اگر ایک انسان شکلیں بہتیری بناتا رہتا ہے
تو اس کی انسانیت تو ایک ہی رہے گی اور ایک ہی مانی جائے گی صرف شکلیں کثیر ہو جائیں
مگر اور صرف شکلوں کو کثیر مانا جائے گا۔ وجود ہی کی ایک شکل اللہ ہے اور وجود ہی کی ایک
شکل انسان ہے۔ وجود کی کلی شکل اللہ ہے جس میں وجود کی تمام شکلیں حتیٰ صورت میں
مضمر ہیں اور جس سے ہی وجود کی تمام شکلیں تَجَرّی صورت میں نکل پڑتی ہیں اور سلسلہ
وجودات اور کائنات بن جاتی ہیں پھر اسی کی طرف لوٹ جاتی ہیں اور اسی میں گم ہو جاتی
ہیں اور اسی طرح لامتناہی تسلسل ہے۔

منہ المبلد والیہ الماب۔ انسان ایک جزئی شکل اور اسی کلی شکل اللہ سے نکلا ہوا ہے
اور وہ بھی اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے اور اسی میں گم ہو جاتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون
عدم مبیات۔ عدم کوئی مستقل چیز نہیں ہے وجود کا انتقال ایک صورت سے دوسری
صورت کی طرف ہی عدم کہلاتا ہے۔ پھر خارجی چیز نہیں ہے۔ صرف ذہنی چیز ہے پھر
حقیقی چیز نہیں ہے صرف اعتباری چیز ہے۔ عدم موجود نہیں ہے صرف ہنوم ہے۔

پس اصل چیز صرف وجود ہے۔ عدم وجود پر طاری نہیں ہوتا، عدم کوئی چیز ہو تو کسی چیز پر طاری ہو۔ صرف سمجھ لیا جاتا ہے اور فرض کر لیا جاتا ہے۔ وجود کی کسی صورت کا تسلسل جب حد کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا نام عدم رکھ دیا جاتا ہے۔ پس عدم کو قابل توجہ نہ بناؤ صرف وجود کو قابل توجہ بناؤ۔ عدم سے درودیت نہ اور کسی طرح کا اثر نہ۔ موت عدم نہیں ہے وجود ہے، وجود کا انتقال ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف۔

امکانیات | امکان بھی عدم کی طرح محض ذہنی اور اعتباری چیز ہے۔ ایک چیز کا ہو سکتا امکان کہلاتا ہے۔ ہو سکتا خیالی اور اعتباری مفہوم ہے

خارجی وجود نہیں رکھتا۔ موجود خارجی صرف وجود ہے اور بس۔ امکان کا ایک اور مفہوم بھی ہے۔ وہ یہ کہ ہونا اور رہنا ضروری نہ ہو۔ امکان اس معنی میں بھی اعتباری اور خیالی چیز ہے۔ پس عدم کی طرح امکان بھی لائق اعتنا نہیں ہے، لائق اعتنا صرف وجود ہے۔ امکان کی دو صنفیں ہیں، ایک استحالہ دوسرا وجوب۔ استحالہ نہ ہو سکتا ہے وجوب ضروری الوجود ہوتا ہے۔ یہ دونوں بھی اعتباری اور خیالی چیزیں ہیں تحقیقی چیز صرف وجود ہے۔

زمان اور مکان عمومیات میں نہیں ہیں، وہ موجود ہی کی شکلیں ہیں اور بس۔

الہیات

ذاتیات الہی | (۱)۔ حضرت الوہیت (اللہ) وجود ہی کی ایک شکل ہے مگر کلی شکل۔ وہ شکل جو عین وجود ہی کہی جاسکتی ہے وہ شکل جو وجود کی تمام شکلوں کا خزن و معدن ہے، مبدا و مصدر ہے، بجا و مخبرج ہے۔ اسی میں وجود کی سب شکلیں رہتی ہیں تخلیقی صورت میں یعنی دینی و باقی ناکشودہ اور ناکشفہ پھر اسی میں سے نطقی ہیں شجرہ صورت میں، کشودہ اور شگفتہ۔ وجود کی یہ شکل کلی شکل ہے۔ باقی۔ اسی شکلیں اسی کلی شکل میں سے نکلتی رہتی ہیں اور عہد خارجیت

کو پیدا کر کے اسی میں سماقی رہتی ہیں۔ اس کی ناقص مثال ایک سمندر کی سی ہے جس میں ہی پانی کی تمام شکلیں لیتی رہیں جس میں ہی سے پانی کی تمام شکلیں نکلتی ہیں پھر اسی میں سما جاتی ہیں۔ اسی لئے اس کو خالق کہتے ہیں۔ باقی کو مخلوق جس سے دھوکا ہوتا ہے کہ کائنات الگ چیز ہے۔ ذات الہی الگ چیز۔ حالانکہ دونوں چیزیں حقیقتاً ایک ہی ہیں نہ صرف اعتباراً الگ چیزیں ہیں، اور اعتبار کا کیا اعتبار۔ مخلوقات اس معنی میں مخلوقات نہیں ہیں کہ ذات الہی سے الگ ہیں الگ رہتی ہیں الگ بنتی ہیں الگ بنتی ہیں، نہ ذات الہی اس معنی میں خالق ہے کہ وہ دوسروں سے الگ ہے الگ بنتی ہے الگ کرتی و پر تی ہے۔ الگ بناتی ہے الگ بگاڑتی ہے۔ اگر ایسا مانا جائے تب یہ ماننا پڑے گا کہ وجود مستقل طور پر چند میں، حقیقت میں چند میں اور بہت میں اور بشار و بے حساب میں حالانکہ وجود ایک ہے ایک ہی ہو سکتا ہے، وجود میں ورنہ کہاں، چندگی کہاں بے شمار کہاں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ عدم میں تھیں اور اشارہ الہی سے وجود میں آگئیں۔ عدم کوئی چیز ہو تب اس میں کوئی چیز مقیم ہو اور تب اس میں سے کوئی چیز نکلے۔ اگر یہ کہو کہ ہم عبارت بدل کر یوں کہیں گے کہ مخلوقات نہ تھیں حکم الہی، اور تصرف الہی سے ہو گئیں تب بھی بحث ختم نہیں ہوتی، حقیقت عبارت میں دبا دینے سے حقیقت نہیں دب جاتی اور غائب نہیں ہو جاتی۔ نہ تھیں کا کیا مطلب؟ یہی نہ کہ عدم میں تھیں یا معدوم تھیں، اچھا یہی یہی کہ معدوم تھیں، اول تو یہ کلام ہی غلط ہے، تھیں بھی اور معدوم بھی یہی غیر موجود بھی۔ متناقض باتیں، تھیں وجود کی خبر دیتا ہے پس وجود بھی معدوم بھی، پھر معدوم موجود کیسے بنا، اسی طرح نہ کہ وجود کو قبول کیا۔ یہ تقسیم کس قدر غلط ہے، کہیں ایک نقیض دوسری نقیض کو قبول کر سکتی ہے؟ یہی تو اہم تھا نقیضین ہے جو مسئلہ طور پر محال ہے۔

کہو گے کہ جب عدم اٹھ گیا تب وجود آیا، اجتماع نقیضین کہاں؟ لیکن اس کا کیا مطلب؟ آیا یہ کہ عدم اٹھ گیا اور وہ چیز رہ گئی؟ اگر یہ، تب تو وہ پہلے سے موجود ہے۔ پھر عدم سے وجود میں آنا کیا معنی؟ پھر عدم تھا اور اٹھ گیا یہ تو بتاتا ہے کہ عدم

بھی وجود رکھتا ہے حالانکہ عدم وجود کا منہ ہے۔ غرض کہ عدم سے مخلوقات کا وجود
میں آنا غلط، مخلوقات کی خالق سے علیحدگی غلط۔ صحیح یہ اور صرف یہ کہ مخلوقات خالق کے
اندہ اور اندر کے حقیقت عین خالق اور اسی کے اندر سے باہر اور باہر بھی اس معنی میں
باہر نہیں کہ اس سے الگ بلکہ اسی میں مگر ظہور و نمود کے ساتھ اسی میں۔ خلقت سے
پہلے اس کے اندر خفا و گمن کی شان میں۔ خلقت کے بعد بھی اسی کے اندر ظہور و نمود
کے مرتبے میں۔

(۲)۔ حضرت الوہیت کو بھی مانو جیسا کہ خلق الہی کو مانتے ہو، اور اللہ کے نام سے
مانو، اس لئے کہ اس نے اپنے لئے اسی نام کو چنا۔ خلق اللہ کو ماننا اور اللہ کو نہ ماننا جہالت
ہے، منکالت ہے، شرارت ہے، ہلاکت ہے۔ وجود کی جزئی شکلوں کو ماننا کلی شکل کو نہ
ماننا جہالت نہیں تو کیا ہے؟ ناقص شکلوں کو ماننا کامل شکل کو نہ ماننا منکالت کے سوا اور
کیا ہو سکتا ہے؟ فروع کو ماننا اور اصل کو نہ ماننا شرارت ہی ہو سکتی ہے۔ خیرات جو خیرتہ کو
ماننا اور مانع خیر کو نہ ماننا منکالت ہی منکالت نہیں تو اور کیا ہے؟

(۳)۔ حضرت الوہیت کو صرف اس طرح نہ مانو کہ ایک ضرورت ہے بلکہ اس طرح
بھی مانو کہ حقیقت ہے اور ایسی حقیقت کہ ہر حقیقت اس کے مقابلے میں بے حقیقت ہے
اور ایسی حقیقت کہ بحث و دلیل کی طرف سے بے حاجت ہے کیونکہ مجسمہ ہدایت ہے
اور عین الفطرت ہے۔

(۱)۔ اللہ کو ماننا اور منوانا بلا غرض بھی ہے، کیونکہ یہ علم کا تقاضہ ہے حقیقت کا
مطالبہ ہے اور بلا غرض بھی ہے اس لئے کہ انسان جو خود مختار اور با اختیار ہے۔ خود
مختاری اور با اختیاری کے سبب اپنی حقیقت کی اختیاری شکل اور اپنی زندگی کے اختیار
تعیین کے لئے ایک معیار ایک نمونے کا محتاج ہے جو کامل ہو اور ہادی حاکم بھی ہو تاکہ اپنی
استقامت کی حد آخری کے اندر اس کے تشبہ و ہم رنگی کے ذریعے خود کو صحیح اور کامل بنا
سکے اور اس کو اپنے اختیار سے کامل بننے میں اس کی حاکمانہ ہدایت سے مدد بھی مل سکے

پھر خود حسب حیثیت کامل بیکر اس کی خلافت بھی حاصل کر سکے تاکہ اس کی زندگی اور اس کی کاملیت اسی کے لئے نہ ہو، باقی تمام موجودات کے لئے ہو۔ وہ اپنی زندگی اور کاملیت کو باقی موجودات کی خدمت میں یعنی اعانت فی الار تقاییت میں استعمال کر سکے اور اس طرح اپنے ظہور کو سامنے بنا سکے۔ پس حضرت الوہیت (اللہ تبارک تعالیٰ) کو بالغرض بھی مانو جیسا کہ بلاغرض مانو اور غرض مشابہت و خلافت رکھو۔

(۲) حضرت الوہیت کو رب الخلق کی حیثیت سے بھی مانو۔ جیسا کہ اصل الخلق اور خالق الخلق کی حیثیت سے مانو۔ اگر خالق الخلق کی حیثیت سے مانا اور رب الخلق کی حیثیت سے نہ مانا تو حضرت الوہیت کو ادھورا مانا پورا نہیں مانا، ناقص الربط مانا کامل الربط نہیں مانا۔ کامل الربطی خالقیت سے نہیں ہے ربیت سے ہے۔ خالقیت آنی چیز ہے دہائی چیز نہیں ہے۔ محمودیت بھی ربیت سے وابستہ ہے، خالقیت سے نہیں ہے۔ خالقیت کا ثمرہ ممدوحیت ہے نہ کہ محمودیت۔ پڑھو۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ربیت بھی دو قسم ہے ربیت کلی اور ربیت جزئی جیسا کہ ربیت ذاتیاتی اور ربیت ماسوائیاتی۔ ربیت الہی کو ربیت کلی ماسوائیاتی مانو اور رب العالمینی کی شان سے مانو۔ اور یہ مان کر خود ربیت پیدا کرو۔ یعنی ظلی ربیت پیدا کرو۔ اور اپنی ربیت کو بھی اپنی استطاعت امکانی کی حد تک ربیت کلی ماسوائیاتی بناؤ۔ یعنی ربیت عالمینی بناؤ۔ اور اس طور سے محمودیت و خلافت کا مقام حاصل کرو اور خلیفۃ اللہ بنکر بسر کرو یہی تمہاری مصراج کمال ہے یہی ہر انسان کی معراج کمال ہے۔ اے کاش ہر انسان اس نکتہ معرفت کو سمجھ سکتا۔ اگر اس معاملے میں انسانی مثال کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہے کیونکہ جملہ مثال قریب الفہم اور قوی الاثر ہوتی ہے تو حضرت محمدؐ کو سامنے رکھ لو جس نے اپنی ربیت کو ظلی رب العالمینی بنا کر رحمۃ اللعالمینی کی شان حاصل کی اور خلیفۃ اللہ اعظم کا مرتبہ سمیٹا۔

فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَواتُہٗ کَاملًا دَائِمًا وَعَلَىٰ آلِہٖ وَاصحابہ واتباعہ۔

(۴) حضرت الوہیت کو بحیثیت مالک و حاکم کے بھی تسلیم کرو۔ مالکیت و حاکمیت

کو بھی ربوبیت کی طرح مالکیت و حاکمیتِ کلیہ عالمیہ کے رنگ میں تسلیم کرو۔ پھر یہ بھی تسلیم کرو کہ اس کی مالکیت و حاکمیت ملکیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جس کی غرض تھناؤ و ٹکڑاؤ، تکبیر و تحقیر، تمتع و تعیش ہوتی ہے۔ بلکہ ربوبیت کی بنیاد پر ہے۔ جس کا مقصد افادہ و افاغنتہ ہوتا ہے۔ یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور فیض بخشی کرنا۔ دوسرے لفظوں میں یہ مانو کہ اس کی مالکیت و حاکمیت ربانی مالکیت و حاکمیت ہے، نفسانی مالکیت و حاکمیت نہیں ہے۔

اس تسلیم کی ایک غرض اور منفعت یہ ہے کہ ربیت الہی کی تاثیر میں اعتدال و توازن پیدا ہو جائے گا۔ سمجھو گے کہ حضرت اُلوہیت رب و رحیم ہی نہیں ہے جس سے ربوبیت و رحمت اُترتی رہتی ہے۔ مالک و حاکم بھی ہے، جس سے محاسبہ و مواخذہ بھی ملتا ہوتا رہتا ہے اور یہ سمجھ کر بے پروائی اور نافرمانی کی گمراہی سے بچ سکو گے، منابطہ الہی کے ماتحت زندگی کو چلا سکو گے۔ دوسری غرض اور منفعت یہ ہے کہ خود اپنے اندر ہی ظلی مالکیت و حاکمیت کی شان پیدا کر سکو گے۔ جو ظلی ربیت کے ساتھ ساتھ خلیفۃ اللہیت کا منصب چلانے کے لئے ضروری ہے۔ مگر تمہاری مالکیت و حاکمیت کو بھی ربانی مالکیت و حاکمیت ہونا چاہیے۔ نفسانی مالکیت و حاکمیت نہ ہونا چاہیے۔ اور استغاثتِ اسکانی کی حد تک مالکیت و حاکمیتِ کلیہ ہونا چاہیے۔

(۵)۔ حضرت اُلوہیت کو قادر و مختار کل کی حیثیت سے بھی مانو۔ اور خود کو بھی ظلی قادر و مختار کل بنانے کا منصوبہ باندھو تا کہ منصب خلیفۃ اللہیت کو بخوبی چلا سکو۔

(۶)۔ حضرت اُلوہیت کو عالم کل اور فاعل کل کی حیثیت سے بھی مانو۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور سب کچھ کرتا ہے۔ مگر اس طرح نہیں کہ تمہارے علم اور فعل کو چھین لیتا ہے۔ اور تمہیں جاہل اور معطل بنا دیتا ہے۔ بلکہ اس طرح کہ تمہیں تمہارے دائرے میں علم اور فعل کے لئے مختار رکھتا ہے۔ جو کچھ چاہو چاہو اور جو کچھ چاہو کرو۔ البتہ تمہاری ہدایت کے لئے اپنے علم و فعل کا نقشہ بھی تم پر روشن فرمادیتا ہے اور اپنی یہ خواہش جتا دیتا ہے کہ تمہارا علم اس کے علم سے اور تمہارا فعل اس کے فعل سے

مخالفت ہونے نہ پائے تاکہ تمہارا علم پہل نہ بن جائے اور تمہارا فعل گمراہی نہ ہو جائے۔ پس تم یہ کرو کہ اس کو عالم کل اور فاعل کلی مان کر اور اس کے علم و فعل کا نقشہ معلوم کر کے جو اس کے الہائیات سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اپنے علم و فعل کو اس کے علم و فعل کے ماتحت کر دو۔ یہ بھی مانو کہ وہ اپنے علم و فعل کے ذریعے تمہارا ہادی بھی ہے، نہیں ہدایت بھی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کہ تم میں سے ان برگزیدوں کو جو اس کے علم و فعل کا نقشہ معلوم کر لینے کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ الہام کے ذریعے اپنے علم و فعل کے نقشے سے آگاہ فرماتا رہتا ہے اور حکم دیتا رہتا ہے کہ وہ اس نقشے پر خود چلیں اور چل کر جیسی مثال و معیار قائم کریں پھر دوسروں کو چلائیں۔ اس الہامی تسلیم کے ذریعے ایک کتاب تیار ہو جاتی ہے۔ جس سے جب چاہو علم و فعل الہی کا نقشہ معلوم کر لو۔ حضرت اُوہیت کو ہادی مان کر تم بھی ظلی ہادی بن جاؤ۔

حضرت اُوہیت کے علم و فعل کا نقشہ ہی صراطِ مستقیم کہلاتا ہے۔

(۷) حضرت اُوہیت کو معبود و مستعان کی حیثیت سے بھی مانو۔ یعنی یہ کہ وہ عبادت اور استعانت کے لائق ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس سے استعانت چاہی جائے۔ اس کو پوچھا جائے۔ اور اس سے مدد مانگی جائے یہ کیوں؟ یہ اس لئے کہ تمہاری روح یونہی اس کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ یوں ہی اس سے تقرب کر سکتی ہے، یوں ہی اس سے مستفیض بن سکتی ہے۔

حضرت اُوہیت کو معبود و مستعان مان کر عبادت و استعانت کو خود پر لازم کر لو تاکہ اس سے تقرب پا سکو، اس کا شبہ حاصل کر سکو، عملی خلیفہ اللہ بن سکو۔

اگر حضرت اُوہیت کو معبود و مستعان مان کر اس کی عبادت اور اس سے استعانت کیا کرو، تو تم بھی ظلی معبود و مستعان بن جاؤ گے۔ یعنی محبوب و مرجع بن رہو گے۔ تم صراطِ مستقیم پر چل سکو گے اور منعم و مکرّم بن سکو گے۔ مغضوب و مضال ہونے سے محفوظ رہ سکو گے۔

فصلِ ربّی تمہاری مدد فرمائے۔

حضرت الوہیت کو ایک ہی مانو۔ جس طرح دو سلطان در اقلیم نہ گنجد دو اللہ در کائنات نہ گنجد۔ وجود کلی ہی کا نام اللہ ہے۔ وجود کلی دو ہو ہی نہیں سکتے۔ ذاتاً ہی تو حید نہ مانو صفاتاً بھی تو حید مانو، حضرت الوہیت ذات ہی میں ایک نہیں ہے صفات میں بھی ایک ہے۔ اس کی صفات دوسروں میں ظلی ہیں اصلی نہیں ہیں۔

(۱۱) حضرت الوہیت کی صفات جنہیں صفات الہی کہا جاتا ہے، بہت ہیں مگر اُمّ الصفات تین ہیں۔ حیات، علم، قدرت

قدرت دو شاخ رکھتی ہے، ربوبیتی قدرت، اہلا کی قدرت۔ یہ تینوں صفتیں عالم ملکوت میں جو ملائکہ کی دنیا ہے اپنے یہ تین ملکی مظہر اول رکھتی ہیں جبریل میکائیل، اسرافیل جن کو سنسکرت زبان میں برہما، دیشو، مہیش کہا گیا ہے۔ جبریل جامع مظہر ہے، وہ تینوں صفتوں کا مظہر کامل ہے۔ اس لئے تینوں ملکوں میں سردار اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کا خصوصی تعلق صرف حیات اور علم کی دو صفتوں سے ہے۔ میکائیل ربوبیتی قدرت کا خاص مظہر ہے۔ اسرافیل ہلاکتی قدرت کا خاص مظہر

ہے۔ عزرائیل جو موت کا فرشتہ ہے اسرافیل کا کارندہ ہے۔ عالم جبروت میں جو روحوں کی دنیا ہے یہ صفتیں اپنے یہ تین روحی مظہر اول رکھتی ہیں۔ روح محمدی، روح نوحی، روح عیسوی۔ روح محمدی جامع مظہر ہے اور اس لئے تینوں روحوں کی سردار ہے۔

روح نوحی قدرت اہلا کی کا مظہر ہے۔ روح عیسوی قدرت ربوبیتی کا مظہر ہے۔ روح محمدی

کا مظہر ملکوتی جبریل ہیں۔ مظہر ناسوتی اولی آدم ہیں۔ مظہر ناسوتی آخری محمد ہیں۔ روح

نوحی کا مظہر ملکوتی اسرافیل ہیں۔ مظہر ناسوتی نوح ہیں۔ روح عیسوی کا مظہر ملکوتی میکائیل

ہیں۔ مظہر ناسوتی عیسیٰ ہیں۔ روح محمدی کے جو ناسوتی مظاہر تھے گئے ہیں وہ کلی مظاہر

ہیں۔ ان کے علاوہ وہ جزئی مظاہر بھی رکھتی ہے۔ اسکے ناسوتی جزئی مظاہر ورقہ، خدیجہ

عائشہ، فاطمہ، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسین، بلال، سلمان، ابوذر، اویس، عتبہ شہید

اصحاب صفہ، اصحاب بدر ہیں۔ دور اول میں اور ان جزئی مظاہر میں کلیت کا درجہ فاطمہ

وعائشہ، ابوبکر و عمر، ابوذر و حسین کو ہے۔ کلیت ابتدائی کا درجہ فاطمہ وعائشہ، ابوبکر و عمر

’کوکلیت‘ درمیانی کا درجہ ابو ذرؓ کو ’کلیت‘ آخری کا درجہ حسینؓ کو۔ درمیانی دوروں میں ہر صدی کا مجدد اور ہر اہل حق کا مجدد ہے۔ دورہ آخرہ میں ناسوتی مظہر کلّی محمدیؑ آخر الزماں ہیں جو عیسیٰ سے اقتدا کر کے جو کلمہ اللہ اور روح الہی ہیں اور تمام نبوتوں کا دوسوا نبوت محمدیؑ کے انحصار میں تمام نبوتوں کو اپنے اندر سمیٹ کر نبوت جامعہ کی طرف سے ہدایت کا کاروبار پھیلا دیں گے اور ہدایت اور انسانیت کی تکمیل کر دیں گے۔ اُس وقت قیامت آجائیگی جو انسانیت کے دورہ اولیہ ناسوتیہ کی تکمیل اور دورہ ثانیہ ملکوتیہ کے آغاز کا نام ہے جس میں انسانیت ناسوتیت سے ملکوتیت کی طرف منتقل ہوگی۔ اور انسان ناسوتی انسان سے ملکی انسان بن جائے گا۔ جس کو علوی انسان کا بھی لقب دیا گیا ہے۔ جس کے لئے پُر زور علمی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ جس کی زبردست خواہش فطرت انسانی میں ودیعت پائی جاتی ہے۔

پس صفات الہی پر غموں اور اُمّ الصفات الہی پر خصوصاً ایمان لاؤ۔ ان سے رابطہ قائم کرو ان کی تخلیقات کو اپنے اندر منعکس کرو اس حد تک منعکس کرو کہ اپنی صفات کو ان کے رنگ بولیں ڈبو دو۔ یہاں تک کہ تمہاری صفات ظلی صفات الہی بن جائیں اور تم خلیفۃ اللہ ہو جاؤ۔

اُمّ الصفات الہی کا مظہر جامع روح کے نام سے بھی موسوم کیا گیا۔ اور روح کلّی بھی کہا جاسکتا ہے۔ اسی کا نام علم روحانیت میں ’روح محمدی‘ ہے، فلسفہ عامہ میں ’عقل اول‘ ہے الہامی زبان میں ’روح محمدی‘ ہے۔

یہی روح کلّی ارواح جزئی میں شاخ و برشاخ بیٹھی ہوئی، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی اور حضرت ائمہ ہدایت کا خلیفۃ اللہ کلّی بن کر پوری کائنات پر حکومت کرتی ہوئی ہے۔

یہی روح، علمی نشانِ خصوصی میں روح الامین اور روح القدس بھی کہی گئی۔

صفات الہی اپنی مستقل دنیا میں رکھتی ہیں۔ ہر صفت الہی اپنی ایک مستقل دنیا رکھتی ہے۔ یہی صفات ہیں جو مخلوقات کی کائنات اور کائناتِ ذات میں رابطہ اتصال

بیدا کرتی ہیں اور نقطہ اتصال بنتی ہیں۔ صفات ہی کے ذریعے ذات کائنات مخلوقات کی طرف متوجہ ہے۔ اور کائنات مخلوقات ذات کی طرف راجع اور اس سے مستفید ہے۔ صفات الہی سے مخلوقات کے قبل ایک اور چیز متفرع ہے۔ یہ شیونات الہی کہی جاتی ہے۔ شیونات الہی صفات الہی اور مخلوقات کا درمیانی واسطہ ہیں وہ اپنے واسطے سے صفات الہی کو مخلوقاتی ظہور میں لاتی ہیں جیسا کہ صفات الہی ذات کو مخلوقاتی شان میں جلوہ گر کرتی ہے۔ شیونات الہی بھی بہت ہیں مگر اُمّ الشیونات تین ہیں۔ ربیت۔ راجحیت۔ مالکیت اور ان کی اول شاخیں تین ہیں معبودیت۔ مستعانتیت۔ ہادییت بالمنعمیت۔

(۱) ربیت الہی کو مانو اور عالمی یعنی عالمگیر نہ کہ گراں دلی
شیونات الہی۔ ربیت الہی

اور شوشہ نہیں ہے جس پر ربیت الہی کی بارشیں لگا کر نہ برتی رہتی ہوں پوری کائنات میں ایک ہی نہیں ہے جو اسکی غذاؤں سے پلتی نہ ہو، اسکی ہواؤں میں سانس نہ لیتی ہو۔ ربیت الہی کو اس لئے بھی مانو اور اس ڈھنگ سے مانو کہ اپنے اندر بھی غلی ربیت عالمی پیدا کرو اور ظلی ربوبیت عالمی کو برتنے لگو۔ ربوبیت الہی کی بیشمار شاخیں ہیں کلی اور جزئی صورتوں میں کلی شاخیں دو ہیں مادی اور روحانی، مادی شاخ مخلوقات کی مادی بقا و ارتقا کی کفالت کرتی ہے روحانی شاخ مخلوقات کی روحانی حفاظت و تربیت و ترقیت و تکمیل کا اہتمام کرتی ہے۔ ان دونوں شاخوں کا کام تلازم اور توازن کے ساتھ ساتھ جاری ہے، خواہ محسوس کرو خواہ نہ کرو حقیقت احساس پر محم نہیں ہے۔ البتہ نفسانی انسان، ربوبیت روحانی کا کافی اقدار مقابلہ کرتا رہتا ہے اور اس مقابلے کے سبب نساہ اٹھا رہتا ہے، پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ربوبیت روحانی کا فیض اس کے لئے بالکل بند ہو جائے شیطان سے شیطان انسان حتیٰ کہ خود شیطان اس کے چھینٹوں سے محروم نہیں ہے۔ نفرت کی گہرائی شیطان انسان اور خود شیطان میں بھی روحانیت کی ایک تڑپ رکھتی ہے اور اس الہییت سے پشایا جاتی ہے البتہ اس گہرائی پر سطحیت چھائی ہوئی رہی ہے اس لئے

وہ غریب ابھرنے نہیں پاتی فطرت کی گھرائی کی یہ تڑپ کس کا کرشمہ فیض ہے، اسی ربوبیت
مردمانی کا ہے۔ ربوبیت مادی بھی گمراہ انسانوں میں مقابلے سے دوچار ہوتی رہتی ہے
لیکن وہ بھی اپنے فیض جاری کو ان پر حرام نہیں بناتی۔ نعمتیں نہ یہی قوت لایوت کے
کچھ ٹکڑے ان کے دہن و شکم کے لئے بھی مقرر کر دیتی ہے اور ان کے کسی حیثیت
سے جینے کا سامان کر دیتی ہے۔

(۲) ربیت الہی بالبدل اور بالبدل دونوں طور سے فیض رسائی کرتی ہے۔ اس کے
بالبدل فیض کا نام عطا اور اجر ہے۔ بالبدل فیض کا نام دہب و فضل ہے۔ عطا الغام
ہے مگر وہ الغام جو بدل کے سلسلے میں ہے یعنی محنت ہی کے معاوضے کا ضمیمہ ہے، اجر
مٹھیدھ مزدوری ہے۔ دہب باقی بخشش ہے فضل لامعین بخشش ہے دہب
فائز کے ماتحت ہے۔ فضل قاصر کے ماتحت نہیں ہے۔ ربوبیت بالبدل
سبب اور کسب دونوں سے تعلق رکھتی ہے لیکن کسب کے مقدمی تعلق رکھتی ہے۔ سبب کے
مؤخری تعلق اور اس تعلق کے لئے ایک ضابطہ مقرر کر دیا گیا ہے جس کے ٹھیک مطابق
بالاستقلال و بلا نقص کام کرتی رہتی ہے جس ضابطے کو ہر مخلوق طبعاً جانتی ہے اور طبعاً اسی کے
ڈگر پر چلتی رہتی ہے۔ اس نظری طریقے سے ربوبیت بالبدل اپنا کاروبار جاری رکھتی ہے۔
ربوبیت بالبدل بھی ایک ضابطہ ضرور رکھتی ہے مگر اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ناممکن الاحاطہ
ہے اور ناممکن البیان بھی کسب کو مقدم رکھنا یہ ہے کہ خود مختار انسانوں میں پہلے کسب کراتی ہو
پھر اس سبب کو عہد فرماتی ہے جس پر اپنے فیض کو مترتبت فرماتی ہے۔ دوسرے لفظوں
میں یہ کہ اس کے ذریعہ کسب کو کامیاب بناتی ہے اور کسب کے نتیجے اور اجر کی شکل میں اپنے
انعام کو کسب کے لئے پیش کر دیتی ہے۔ ربوبیت بالبدل کے ضابطے کی بنیاد کی دفعہ یہ
ہے کہ خود مختار انسان بہ حالت خود مختاری کسب کرے تو اجر ملے، کسب نہیں تو اجر
نہیں، البتہ بہ حالت مفدوری بلا کسب بھی لازماً دیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ جاری یہ رکھا
گیا ہے کہ اس کو دوسروں کی تحریل میں دیدیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے اس کی ربوبیت
کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کسب کو اجر بلا سبب نہیں دیا جاتا ہے۔ قاصر

عمومی یہی ہے کہ سب کے واسطے سے ہی دیا جاتا ہے اس طرح کہ کسب کے بعد سبب کر میا
 کر دیا جاتا ہے اور اس کے واسطے سے اجر سیر دکر دیا جاتا ہے۔ ربوبیت الہی کے عام
 مطلق اور محیط کل ہونے میں بسا اوقات شبہ کیا جاتا ہے اسی غلط فہمی پر مبنی ہے کہ ضابطہ
 ربوبیت کی اس بنیادی دفعہ کا ان کی نظر میں کوئی وجود نہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کی
 نظر میں ضابطہ ربوبیت ہی کا کوئی وجود نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ربوبیت بے ضابطہ رحمت کا
 نام ہے اور کسب و سبب کی شرط کا وہاں کوئی جھگڑا نہیں مگر یہ بے چارے یہ نہیں جانتے کہ اس
 شرط کا جھگڑا نہ ہو تو انسان کی خود مختاری لغو ہو جاتی ہے۔ پھر انسانی دنیا بالکل بے نظام
 ہو جاتی ہے۔ پھر اتفاقاً کا رد بار ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ جس سے انکار نہیں کیا جا
 سکتا کہ بہترے فیض ربوبیت سے محروم نظر آتے ہیں اور اتنے محروم کہ پوری زندگی مصیبت
 میں گذار کر بڑی طرح ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ربوبیت جہاں اپنی شرطاً
 کو غائب پاتی ہے وہیں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ واقعہ بھی ناگزیر ہے اور با اصول بھی ہے۔ یہ شرط
 چھوڑی نہیں جاسکتی ورنہ بیضا بطلی پیدا ہوتی ہے۔ کار بار الوہیت میں بے ضابطگی محال
 کے برابر ہے اور اس کی ایک خاص علت بھی ہے علاوہ اس کے کہ یہ ایک حقیقی اور فطری چیز
 ہے اور حقیقی اور فطری چیز چون دچرا اور سوال و اعتراض سے بالاتر ہے یہ خاص علت ہے
 کہ کار بار الوہیت کی بے ضابطگی پوری کائنات کو بے ضابطگی میں ڈبو دینے والی چیز ہوتی اور
 یہ چیز کائنات کو ایک لمحے کے لئے بھی نہ چھوڑتی تسلسل قیام تو بڑی چیز ہے۔
 تب اس معذوری کے سوا جو بے ضابطگی سے پیدا ہوتی ہے اور انسانوں کا ایک حصہ
 اس کی وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہے ربوبیت الہی کی عالمگیری بحث و سوال سے بالاتر ہو
 یہ معذوری بھی انسانی ارتقائی سلسلے میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہتی ہے یہاں تک
 کہ وہ وقت وہ ہوگا جب انسان کا ارتقائی سلسلہ ربوبیتی پہلو سے منطقہ تکمیل کے
 قریب پہنچ جائے گا۔ جب کہ کسی ایک انسانی فرد کے لئے انسانی نظام میں
 بھی ناممکن ہو جائے گا کہ بے کسب کے اجر پائے اور یہ بھی ناممکن ہو جائے
 گا کہ کسب سے خالی رہے۔۔۔۔۔

(یعنی کسی مفید اور کسب مطلوب سے خالی رہے) ساتھ ہی ہر انسان اور جمعیت انسانی کے لئے اس کی روح ربوبیت کے کمال نشوونما کی وجہ سے یہ بھی ناممکن ہو جائے گا کہ وہ کسی انسان کے فیض ربوبیت سے محروم رہنے کو گوارا کریں۔ یہ سلسلہ ارتقائی آہستہ آہستہ آگے ہی کو بڑھ رہا ہے۔ ربوبیت انسانی کے کام کو اختیاری حد تک انسان ہی کے سپرد کرتا جاتا ہے تاکہ انسان پوری طرح خلیفہ اللہیت کا فرض انجام دے سکے۔ ربوبیت الہی کی عالمگیری پر کھوڑے سے انسانوں کی کلفت و پس ماندگی کے مد نظر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا وزن یوں ہی کم ہو جاتا ہے کہ خود معترضین جو نقشہ بھی ان بنیادی اصولوں کو جن پر باضابطہ ربوبیت قائم ہو سکتی ہے مد نظر رکھ کر تجویز کریں گے وہ باضابطگی اور با اصولی کی وجہ سے اس معذوری سے خالی نہیں ہو سکتا جو ربوبیت الہی کو موجودہ صورت میں لاحق ہو اور اس وقت تک اس سے خالی نہیں رہ سکتا جب تک انسانی ارتقا حد کمال کو نہ پہنچ جائے۔ اس سے پہلے اسکے خالی از معذوریت ہونے کی وہی صورت ممکن ہے ایک یہ کہ انسان کو انسان نہ رہنے دیا جائے فرشتہ بنا دیا جائے دوسری یہ کہ انسان اختیار کو بالکل چھین لیا جائے اور نبات و جماد بلکہ بے روح مشین کی طرح اس کو مجبورانہ زندگی میں ڈھکیل دیا جائے اور یہ دونوں چیزیں اساساً غلط ہیں۔ پھر تکلیف اختیاری زندگی پر راحت مجبورانہ اور مشینانہ زندگی پر ہزار بار ترجیح ہے۔

ربوبیت الہی اس سب کے سمجھتی ہے اور اس لئے اپنے کو اس راہ پر چلا رہی ہے جس کو بے فہم تجلی انسان اعتراض کی نظر سے دیکھتا ہے اور ناخوشی پریشان ہوتا ہے پھر وہ غلط تخیلی نقشے بنا کر اسکے مفرت رساں تجویز پر آمادہ ہوتا ہے۔ اس کے کہیں بہتر ہے کہ ربوبیت الہی کو حقیقت انتہائی واقعی کے نقطہ نظر سے دیکھ کر اور اسکی صحیح معرفت حاصل کر کے اسی جاری رہ چلتا رہے اور بہ جائے نئی نئی نظائیں پیدا کرنے اور انھیں آزمانے کے کھلی شاہراہ پر گامزن رہتے ہوئے پہنچے حرکت ارتقا کو تیز سے تیز بنا کر یہی یہ امیدیں رکھے کہ جس مقصد کو پہلے رویوں سے جلد حاصل کرنا چاہتا تھا وہیں حال کر سکتا شاہ راہ راہ روی جلد تر حاصل

کر لے گا، بشرطیکہ ارتقا کو تیز کرنے میں مستیاں نہ دکھائے۔ اسی تجویز کو ایک خاص نفوی وسیع کے ساتھ ربانیت کہا گیا ہے بس یہی ربانیت ہے اور اس کے مقابل جو کچھ بھی آج سوچا جا رہا ہے نفسانیت ہے خواہ وہ اشتراکیت کی نیم نفسانی نیم ربانی صورت میں ہو خواہ بعنوان استعمالیت اور دو تئیت (سرمایہ داری) کے نفسانی کامل کے رنگ میں ہو، فافہم وقتاً بوقتاً تکن من انجا ملین انخا لیں۔

راحمیت الہی

(۱) راحمیت الہی ربیت الہی کا ضمیمہ بھی ہے اور ایک مستقل صفت الہی بھی ہے مگر ماتحت ربیت ہے ایک پہلو سے جیسا کہ اس میں ربیت ہے دوسرے پہلو سے۔ راحمیت الہی ربیت الہی کو وہ خاص ربیت بناتی ہے جس کو معیاری ربیت کہنا چاہئے۔ ربیت دو قسم کی ہوتی ہے ربیت بالراحمیت جس کا منشاء رحمت ہے اور ربیت بے راحمیت جس کا منشاء ضرورت یا عادت ہے، ربیت بالراحمیت ہی معیاری ربیت ہے۔ ربیت بے راحمیت معیاری ربیت نہیں ہے۔

ربیت الہی ربیت بالراحمیت ہے۔ ربیت بے راحمیت نہیں ہے۔ ربیت بالراحمیت ہی حمد کا حق پیدا کرتی ہے اور حمد کو واجب ٹھہراتی ہے۔ ربیت بے راحمیت یہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ انسانی ربیت عموماً بے راحمیت ربیت ہوتی ہے اس لئے حمد کی مستحق نہیں ہوتی۔ البتہ بعض بعض جگہ اور وہ شاید و نادریں۔ ربیت بالراحمیت بھی ہوتی ہے اور اس لئے وہ بھی حمد کی مستحق ہوتی ہے مگر ظلی حمد کی مستحق اس لئے کہ اصلی حمد تو

مخصوصات الہی سے ہے۔ اسکی سب سے اعلیٰ مثال ربیت محمدی ہے۔ انسان اگر حمد کا (ظلاً) سہی) حقدار بننا چاہتا ہے اور ضرور بننا چاہئے کیونکہ یہ ارتقا اور تکمیل کی بات ہے تو اسکو لازم ہے کہ اپنی ربیت کو ربیت بالراحمیت بنائے، ربیت بے راحمیت پر قناعت نہ کر لیجئے۔

راحمیت الہی دو قسم میں بنی ہوئی ہے۔ راحمیت رحمانی، راحمیت رحیمی، راحمیت رحمانی رحمانیت الہی کہی گئی ہے اور راحمیت رحیمی رحیمیت کہی گئی ہے۔ رحمت دو طرح کی ہوتی ہے۔ رحمت تخلیقی اور رحمت تربیتی۔ یعنی وہ رحمت جو تخلیق کیلئے ہوتی ہے اور تخلیق کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ رحمت جو تربیت کیلئے ہوتی ہے تخلیقی رحمت کی راحمیت رحمانیت کہی گئی ہے۔

رحمانیت مخصوصات الہی سے ہے، ترقیبی رحمت کی راجحیت چھیت کہی گئی ہے اور وہ عام چیز ہے، ربیت الہی دونوں راجحیتوں اور دونوں رحمتوں کا مجمع ہے، انسانی ربیت صرف رحیمی راجحیت رکھ سکتی ہے۔ رحمانی راجحیت نہیں رکھ سکتی اور یہ اس لئے کہ انسان تحقیقی شان ہی سے محروم ہے۔ وہ صرف پال سکتا ہے پیدا نہیں کر سکتا۔ راجحیت رزاقیت کو بھی سمیٹے ہوئے ہے اور اس جڑ کی جتنی شاخیں ہیں ان سب کو لپیٹے ہوئے ہے۔

(۲) ربیت الہی کے ساتھ ساتھ راجحیت الہی پر بھی مع اس کے دونوں قسموں کے ایمان لاؤاؤ راجحیت الہی سے بھی پرتو گیری کی کوشش کر دینی اپنے اندر بھی راجحیت کا جو ہر پیدا کر دے (اگرچہ عکس ہی ہوگا راجحیت الہی کا) اور اس طرح اپنی ربیت دربو بیت کو بھی راجحیت ربیت و ربوبیت بنا لے تاکہ حمد کے استحقاق میں بھی ظلی طور پر حصہ لگا سکے اور اس راستے سے بھی تشبہ باللہ اور خلافت اللہ کی شان اعلیٰ حاصل کر سکے جو تمہاری خلقت کی اصلی غرض ہے جس کے بغیر تم اصلی انسان ہی نہیں بن سکتے۔

(۱) مالکیت الہی۔ ربیت الہی کی ضمیمتی صفت بھی ہے اور مستقل صفت بھی ہے۔ مالکیت الہی اس طرح کہ ربیت الہی مالکیت سے خالی نہیں ہو سکتی وہ جب ہے اور جہاں بھی ہے مالکیت کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ وہ کبھی عاجزیت کا ساتھ یا بیگانگت کا ساتھ نہیں گوارا کر سکتی، اس کی ربیت ہمیشہ مالکانہ رہتی ہے۔ ہمیشہ مالکانہ ہی رہے گی اور ہمیشہ مالکانہ ہی ہو سکتی ہے اس کی ربیت عاجزانہ ہے نہ عاجزانہ ہو سکتی ہے۔ مالکانہ ربیت اور عاجزانہ ربیت میں جو کھلا ہوا فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ عاجزانہ ربیت صرف ادھوری ربوبیت پیش کر سکتی ہے اور اس سے ادھوری ہی مرربوبیت ہاتھ آ سکتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ پھر عاجزانہ ربوبیت غلط ربوبیت بھی پیش کر سکتی ہے اور ربوبیت کو غلط کر دے سکتی ہے۔ مالکانہ ربیت پوری اور صحیح ربوبیت پیش کرتی ہے۔ بشرطیکہ راجحیت سے بے سرو کار نہ رہے۔ جب ربوبیت کی تمنا کر دو تو مالکانہ ربیت کی تمنا کر دو عاجزانہ ربیت کی نہیں۔ جب ربیت کو حاصل کر دو تو مالکانہ ربیت کو حاصل کر دو عاجزانہ ربیت کو نہیں۔ ادھوری چیز کیوں چاہی جائے اور کیوں لی جائے حوصلہ بلند اور

ارادہ ارجمند رکھو، ہمیشہ پوری چیز چاہو اور پوری چیز لاؤ۔ مگر یہ نہ ہو کہ مالکانہ ربوبیت ملنے تک عاجزانہ ربیت کو ٹھکراتے رہو اور اس کی ادھڑی برکت کو ہوا میں بکھیر دو، بلکہ یہ ہو کہ عاجزانہ ربیت جب تک لپٹی رہے اس کو بھی پاس پڑا رہنے دو اور اس کی برکتوں کو بھی لٹاتے رہو۔ اشرفیاں نہ ہوں تو کیا پیسوں کو خیرات نہیں کرتے رہنا چاہئے۔ البتہ یہ ہو کہ عاجزانہ ربوبیت پر قناعت کی چادر نہ تان دو آگے بڑھتے رہو اور جب تک مالکانہ ربیت کی منزل نہ آجائے۔ قناعت کا دم نہ لو اور طلب کے قدم کو نہ روکو۔ دیکھو حضرت محمدؐ نے کیا کیا جب تک مالکانہ ربیت نہیں ملی عاجزانہ ربیت کے دوا ہم لٹاتے رہے ساتھ ہی ساتھ مالکانہ ربیت کے لئے قدم مار تے رہے جب مالکانہ ربیت ہاتھ آگئی تو اس کے ذانیہ کی بارشیں بھی برسانے لگے۔

— مالکیت اصلی بیشک حضرت الوہیت ہی کے لئے ہے اس میں کسی مخلوق کے لئے کچھ حصہ نہیں لیکن فلی مالکیت مخلوق کے حصے کی بھی چیز ہے بلکہ اسی کی چیز ہے۔ حضرت الوہیت میں تو اصلیت ہی اصلیت ہے فلیت کہاں

(۲) مالکیت حاکمیت بھی ہے اور حاکمیت سے کچھ زیادہ بھی ہے۔ زیادہ چیز خالقیت ہے۔ مالک حاکم بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ پس ہر مالک حاکم ضرور ہے۔ مگر ہر حاکم مالک نہیں ہے اسی لئے مالک حاکم صرف حضرت الوہیت ہے دوسرے صرف حاکم ہیں وہ بھی ناقص حاکم کامل حاکم نہیں پس مالکیت الہی حاکمیت الہی کو بھی شامل ہے اور اس حاکمیت کو جو مالکانہ ہے۔

(۳) مالکیت الہی ایک ادب برمی بنیادی صفت کو لپیٹے ہوئے ہے وہ قادریت ہے جو قدرت سے بنتی ہے۔ پس مالکیت الہی حاکمیت الہی کی طرح قادریت الہی کو بھی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، اور اس طور چھپائے ہوئے ہے جس طور عمارت بنیاد کو چھپائے ہوتی ہے قادریت الہی ہی ہے جو مالکیت کو حاکمیت کا رنگ بخشتی ہے اور اس کی حاکمیت کو شان نافذیت عطا کرتی ہے۔ قادریت الہی ایک خصوصیت رکھتی ہے جو دوسری قادیتوں کو نصیب نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ خصوصیت محطیت ہے

یعنی محیط ہو گا ہر چیز پر اور ہر چیز کے ہر پہلو پر جس طرح دائرہ نقطہ کو محیط ہوتا ہے بلکہ تبصرہ قوت شے شے کو محیط ہوتی ہے۔ قادریت الہی قدرت محیط ہے جو کائنات کی ہر چیز کو اور اس کی ہر چیز کے ہر پہلو کو گھیرے ہوئے ہے۔ قادریت انسانی قدرت محیط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت انسانی حکومت نافذ نہیں ہوتی یعنی نافذہ کاملہ نہیں ہوتی۔ اور اس لئے بھی انسان کی حکومت اصلی حکومت نہیں ہے بلکہ ظلی حکومت ہے اور چونکہ انسانی حکومت اصلی حکومت نہیں ہے اس لئے وہ دو قسم کی حکومتوں میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے تباہی حکومت اور بغاوتی حکومت تباہی حکومت کو خلافت اور خلافت الہی کہتے ہیں۔ جو حاکمیت الہی کے ماتحت قائم ہوتی ہے اس کی بالکل نقل ہوتی ہے اور اس کے بالکل پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ بغاوتی حکومت وہ انسانی حکومت ہے جو حاکمیت الہی کے ماتحت نہیں بلکہ اس سے بالکل آزاد قائم ہوتی ہے۔

حاکمیت الہی نے ایک باضابطہ حکومت پیدا کر رکھی ہے اس کو حکومت الہی کہتے ہیں یہ حکومت پوری کائنات پر پھیلی ہوئی اور پوری کائنات میں تیری ہوئی ہے ازل سے چلی آرہی ہے اب تک چلی چلے گی وہ ازل اور اب تک کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ یہی حکومت یعنی حکومت الہی، بلا واسطہ حضرت ابوبیت کی حکومت ہے اور بلا واسطہ تو ہر ربانی حکومت جو خلافت اور نیابت کے اصول پر قائم ہوتی ہے حضرت ابوبیت کی حکومت ہے۔ مگر چونکہ وہ بلا واسطہ حضرت ابوبیت کی ہوتی ہے اور بلا واسطہ انسان کی ہوتی ہے اس لئے اس کو حکومت الہی کہنا حقیقتاً صحیح نہیں ہے صرف مجازاً صحیح ہے۔ حکومت الہی ہی انسانی حکومتوں کے صحیح اور غلط ربانی اور نفسانی مقبول اور مردود ہونے کا ایک معیار ہے۔ پس اسی ایک معیار پر انسانی حکومت کو ناپنا تو ناپا جائے۔ جو اس پر پوری اترے مقبول جو نہ اترے مردود اور مردود ہی بڑا اجبا لکھو بھی یعنی جس کا مٹا دینا واجب اور ضروری ہے۔ یہ حکومت یعنی حکومت الہی انسانی دنیا میں اپنے ظاہری حصے کے لئے خلافتی حکومت کا تقاضا بھی کرتی ہے جو قائم ہو کر اس کی کارندگی و نمائندگی کرتی رہے خود مختار ظاہری انسانی دنیا میں اور انسانیت کو اپنے وجود سے ربانی فوز و فلاح والی مخلوق بننے میں مدد پہنچاتی رہے۔ حکومت الہی کا یہ تقاضا پورا کرتے رہنا انسان کا سب سے پہلا اور سب سے اعلیٰ فرض ہے۔ اگر یہ فرض ادا نہیں کیا گیا

اور کس طرح ایسا ہے؛ اس طرح ہے اور یوں ہے کہ ربیت حق معظمت کو واجب کر دیتی ہے یعنی جو رب ہے ضرور ہے کہ معظم ٹھہرایا جائے، معظمت ہی عبودیت ہے۔ کیوں ضرور ہے کہ رب معظم ٹھہرایا جائے؛ اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہو تو مربوب رب سے صرف یک طرفہ رابطہ قائم کر سکے گا، یعنی وہ رابطہ جو رب کی طرف سے چلتا ہے اور رب کی محبت و عنایت اور رحمت و شفقت کو مربوب پر طاری کرتا ہے، دو طرفہ رابطہ نہیں قائم کر سکے گا۔ یعنی اس رابطے سے محروم رہے گا۔ جو خود اس کی طرف سے بھی اس کی ممنونیت و شاکریت کی طرف سے رواں ہوتا ہے۔ دو طرفہ رابطہ یک طرفہ رابطے کے مقابلہ میں دگنی طاقت تو یقیناً رکھتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بے حساب زیادتی بھی رکھتا ہو۔ رابطہ جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جاذب فیض اور جالب النفع بھی ہوتا ہے۔ تب مربوب اگر رب کو معظم ٹھہرانے کا عمل نہ کرے تو اپنے رابطہ بالرب کو یک طرفہ اور کمزور بنا کر فیض ربوبیتی کے معاملے میں خسار میں رہے گا۔ تب ضروری ہے اپنے ہی نفع کی خاطر رب کو معظم ٹھہراتا رہے اور معظم ٹھہرانے کا کام کرتا رہے۔ اس طرح ربیت کو معظمت مل جاتی ہے۔ پھر اگر مربوب اس حقیقت کی پروا نہ بھی کرے اور ربیت کو خالی معظمت نہ ہی مل سکے تب بھی استحقاقی معظمت کے لازمی ہونے میں تو کوئی گور کسر نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ ربیت احسان ہے۔ احسان معظمت کے استحقاق کو رب کے لئے یقینی ٹھہراتا ہے۔ کیونکہ احسان معاوضہ چاہتا ہے۔ معاوضہ اُس محسن کے لئے جو کسی انصافی معاوضے کا محل نہیں بن سکتا معظمت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ یقیناً ایسا ہی محسن ہے جو کسی انصافی معاوضے کا محل نہیں بن سکتا یعنی اُس کو کوئی ایسا متناہیں دیا جاسکتا جو اس میں کچھ اضافہ اور زیادت کر سکے۔ تب اس کو مربوب کی طرف سے ایک ہی معاوضہ کی پیشکش دی جاسکتی ہے۔ وہ معظمت ہے یعنی یہ کہ وہ اپنے کسی عمل سے اس کو معظم ٹھہرانے کا فرض سمجھالائے۔

عبودیت قدرتا عابدیت اور عبادت کو ڈھونڈتی ہے۔ تب عبودیت الہی یقیناً عابدیت اور عبادت کو جاہتی ہے اور مانگتی ہے۔ یوں عابدیت اور عبادت فرض ہو جاتی ہے۔ پس حضرت ابراہیمؑ کو اپنے مخلص و رحیم اومالک ماننے ہوئے مجبور بھی مانو پھر اسکی عبودیت کا حق بھی ادا کرو،

اس طرح کہ اپنے کو عابد بنائے اور حضرت معبودیت میں عبادت کی پیشکش کرتے رہو اس طرح بھی جس طرح تمہارا جی چاہے بشرطیکہ وہ چاہنا اُسکی کسی مسئلہ شان کے خلاف نہ ہو اور اس طرح بھی جس طرح تمہیں اُوپر سے بتایا گیا ہو۔ ایک بنیادی شرط معبودیت کے ماننے کی تو حید ہے۔ اس شرط کا ضرور لحاظ رکھنا ہے۔ معبودیت کو تو حید اور وحدت کے ساتھ ماننا، شرک اور شرکت کے ساتھ نہ ماننا، یعنی یہ نہ کرو کہ معبودیت میں اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر بیٹھو۔ اگر تم شرک کر بیٹھے تو معبودیت کا اقرار ایمان اور اطاعت نہیں رہ جائے گا کفر اور بغاوت بن جائیگا۔ اور عابدیت و عبادت مہینیت اور امانت کی شکل اختیار کرے گی۔ — معبودیت وحدت سے کیوں لپٹی رہنا چاہتی ہے۔ شرک کو کیوں جائز نہیں کر لیتی اسکا کیا حرج ہے اگر کہہ دوں دوسرے بھی معبود بنائے جائیں۔ اس لئے کہ شرک و شرکت امکان ہی میں نہیں ہے۔ جب اُوہیت میں شرکت نہیں گھس سکتی تو ربوبیت میں بھی نہیں گھس سکتی، جب ربوبیت میں نہیں گھس سکتی تو معبودیت میں کیسے گھس سکتی ہے۔ تو حیدیت اور وحدت اس پورے سلسلے کی مشترک خصوصیت ہے۔ یہ ساری کڑیاں آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ گویا کھلی ایک ہی ہیں۔ پس جو رنگ ایک کا ہے وہی سب کا ہے پس یہ کیونکر ممکن ہے کہ ان میں سے ایک مخصوص الوحدت ہو باقی متوقع شرکت ہوں۔ اگر ایک ملزم الوحدت ہے تو سب کا تو کدا الوحدت ہونا ضروری ہے اُوہیت کا واجب الوحدت ہونا تو کھلی بات ہے۔ تب معبودیت بھی یقیناً لازم الوحدت ہی ہو سکتی ہے اور محتمل الکثرت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ البتہ ظنی معبودیت کی گنجائش نکل سکتی ہے جیسا کہ ظنی اُوہیت ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن ظنی معبودیت معبودیت نہیں کہلا سکتی مطاعیت کہلا سکتی ہے جس طرح ظنی اللہیت نہیں کہلا سکتی خلیفۃ اللہیت کہلا سکتی ہے اور کہلاتی ہے ظنی معبودیت کے لئے عبادت روا نہیں ہے۔ البتہ اطاعت جو ظنی عبادت ہے وہ ہے اس شرط کے ساتھ کہ اطاعت مطاعی اطاعت الہی سے ٹکرنے لیتی ہو۔ غلامیہ کہ کرنی ماسوائے اللہ معبود نہیں ہو سکتا۔ — معبودیت مطاعیت کو بھی پیٹے ہوتی ہے تب معبودیت، الہی مطاعیت الہی کو بھی پیٹے ہوئے ہے۔ پس حضرت اُوہیت معبود بھی ہے اور طاع بھی ہے یعنی عبادت کے بھی قابل ہے اور طاعت کے بھی لائق ہے۔ تب معبودیت الہی اطاعت بھی مانگتی ہے جیسا کہ عبادت مانگتی ہے۔ تب اطاعت کو بھی مضبوط کر دینا عبادت کو مضبوط کر دینا یہ نہیں مانگا سکتا نہیں مانگا سکتا کہ صرف عبادت الہی کو مضبوط کر دینا چاہیے

کئی کاٹ جاو۔ عبادت بے اطاعت کے یقیناً منہ پر مار دینے جانے کے قابل ہے اور یقیناً منہ پر مار دی جائے گی۔ عبادت بے اطاعت کے ڈالی ہے بے پھول و پھل کی اور بے برگ و سایہ کی۔ ایسی نالی کس کام کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بے اطاعت کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ عبادت ڈالی ہے اطاعت پھول ہے پھل ہے پتی ہے سایہ ہے۔ پھر دونوں میں ایک اور نسبت بھی ہے جزو کل کی نسبت عبادت جزو ہے اطاعت کل ہے۔ عبادت زندگی کے جسم کے لئے صرف قیصر ہے اطاعت وہ چادر ہے جو پورے جسم کو لپیٹ لیتی ہو۔ عبادت زندگی کے صرف ایک سو وقت جز کا وہ بھی مختصر جز کا ضابطہ عمل ہے اطاعت پوری زندگی کا مکمل ضابطہ ہدایت ہے۔ پھر دونوں میں مقصد اور نیت کی بھی نسبت ہے۔ عبادت صرف تمہیں اپنے اطاعت مقصد ہے عبادت صرف اس لئے ہے کہ اطاعت کے لئے دل کی زمین کو طیار کر دے اطاعت خود اپنے لئے ہے لہذا ایک مقصد ہے۔

معبودیت الہی بھی ربیت الہی کی مانند ایک ضابطہ نشان ہے جو اپنے خاص قانون عمل کے ساتھ اپنا خاص عمل کرتی رہتی ہے جیسا کہ ربیت الہی اپنے خاص قانون عمل کے تحت اپنا خاص عمل کرتی رہتی ہے۔ معبودیت الہی کا ایک عمل تقرب و قوتی ہے یعنی نزدیکی بخشا اور دوستی عطا کرنا۔ یہ عمل اس عبادت کے مقابلے میں ہے جو مقررہ الہی قانون عبادت کی مطابقت کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ دوسرا عمل بعدد تہری ہے۔ سیزا قی اور دوری پیدا کر لیتا۔ یہ عمل ترک عبادت اور اس عبادت کے مقابلے میں ہے جو مقررہ الہی قانون عبادت کی مخالفت کے ساتھ انجام دی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ معبودیت الہی ربانی عبادت کو قبول کرتی ہے اور اس کا پہل تقرب و قوتی کی شکل میں دیتی ہے اور ترک عبادت نیز نفسانی عبادت کو رد کرتی ہے اور اس کا پہل بعدد تہری کی صورت میں دیتی ہے۔

ربانی عبادت وہ ہے جو مقررہ الہی قانون عبادت کی مطابقت کی جائے اور اس کا نتیجہ ربوہیت و تہری الہی ہو یعنی یہ کہ فکر ربوہیت جذبہ ربوہیت عمل ربوہیت کی افزائش و ترقی ہو۔ نفسانی عبادت وہ ہے جو الہی قانون عبادت کی مخالفت کے رنگ میں انجام دی جائے جس کا نتیجہ ربوہیت شکنی ہو یعنی یہ کہ فکر ربوہیت جذبہ ربوہیت عمل ربوہیت کو ٹٹا جائے یا تو کافی گھٹ جائے یا بالکل منسوخ ہو جائے۔ پس ربانی عبادت ہی صحیح عبادت ہے اور قابل اختیار عبادت ہے۔ پس

عبادت کو فروغ دینا کہ کیونکہ جیسا کہ کہا گیا یہ عبادتی معبودیت الہی کو جہد و ترقی پر آمادہ کر دے گی یعنی وہ شخص اپنے لئے دور بخیر و یک دہے گی اور تم سے بیزار ہو جائے گی اور سوچو تو یہ کتنے بڑے فائدے کی بات ہو گی۔ پھر دینی عبادت کو اختیار کرنا کہ معبودیت الہی تم کو ترقی و ترقی کی نصرت دے گا کہ اس سے بڑی نصرت اس سے بڑی نصرت اس کا کیا ہو سکتی ہے؟ بلکہ وہ ان جہان کی ساری نعمتیں مل کر بھی کیا اس نعمت کا مقابلہ کر سکتی ہیں ہرگز نہیں۔ مالک کو تین کی ترقی سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کو تین کے کس سامانوں کا بھی جو مالک کو تین کے ایک اختیار کے کیا ہو سکتی ہیں اور اس سے نصرت الہی عبادت کے قریب مت جاؤ کیونکہ اس کا پہل دہی ہے جو ترک عبادت کا ہے یعنی مالک کو تین کی دہی اور بیزاری اور کہ جسے کم یہ کہ مالک کو تین کو دہی دے دیا انداخت۔

مسئلہ تیسویں **الہی** (۱) استوائیت الہی را حقیقت الہی کی شان ہے یعنی معبودیت الہی استوائیت الہی کی شان ہے اور ساتھ ہی استوائیت الہی معبودیت الہی کا فیصلہ بھی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر ہے۔ معبود ہونے کا ایک نتیجہ مستعان ہونا بھی ہے۔ جو معبود ہوگا مستعان ضرور ہوگا۔ جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کو چاہا جائے اس کے سامنے اپنی زبان نہ لگا کر جھکا دیا جائے جس پر کو تین وہ یقیناً اس لائق بھی ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے کیونکہ جب وہ طاقتوں کا مالک ہے اور تمام اور انتہائی طاقتوں کا مالک ہے۔ تب تو معبود میں سکا ہے اور جو طاقتوں اور تمام اور انتہائی طاقتوں کا مالک ہے یقیناً اس قابل ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔

(۲) استوائیت الہی اپنا خاص مل اور اپنا خاص قانون عمل رکھتی ہے جس کے ماتحت اپنا خاص عمل کرتی رہتی ہے۔ خاص عمل کیا ہے اعانت مستحقین یعنی ان لوگوں کی مدد جو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ خاص قانون عمل جس کو قانون استوائیت کہنا چاہئے کیا ہے جس کے ماتحت اعانت کا عمل کرتی رہتی ہے۔ اور اس کا سوا بقا ہی ہے استوائیت پر عمل کرنا کہ جو استوائیت الہی کی شان ہے ترقی و ترقی یعنی اگر ربانی طریقہ پر مدد کی مالک تفویضی شان میں موجود ہے تو وہ یقیناً مدد دے گی اور ضرور مدد دے گی اس نے غرض ظہر لیا ہے کہ جب اس سے ربانی طریقہ پر تفویضی شکل میں مدد مانگی جائے گی ضرور مدد دے گی۔ مدد کی مانگنا ضروری نہیں کہ اس کی وہ اس قانون تفویضیت کی سختی سے پابند ہے۔ اتنی ہی پابند ہے اس قانون مطابق کا پابند ہے کہ جب جو چیز اس کے سامنے آجائے گی اس کو ضرور ہی جگہ دے گا۔

اگر کہیں یہ دکھائی دے کہ مدد کی مانگ موجود اور مدد غائب تو یقین کرو کہ یا تو مدد موجود ہے مگر دیکھنے والے دیکھتے نہیں یا مدد کی مانگ ربانی طریق پر نہیں ہے نفسانی طریق پر ہے۔ اور ربانی بھی ہے تو تفویضی نہیں ہے۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ مدد کی مانگ پر بھی مدد نہیں بھی ملتی اور اس لئے نہیں ملتی کہ مدد مانگنے والے کی تقدیر میں مدد نہیں ہے غلط ہے۔ مستعانیت الہی کا قانون اعانت کبھی ٹوٹ نہیں سکتا نہ کسی کی تقدیر ایسی بن سکتی ہے جو قانون الہی کو توڑ ڈالے۔ پر یہ بات ربوبیت اور راجحیت کے بالکل خلاف ہے کہ ایک صاحب منہ مدد مانگے اور اس کو تقدیر کے عذر پر مدد نہ دیا جائے۔ اگر ایسا ہو تو تقدیر کی نامعقولیت مسلم ٹھہر جائے گی اور اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں بن سکتا۔ کہ تقدیر اس طور کی کیوں بنائی گئی جو ربوبیت اور راجحیت، ربوبیت اور رحمت کی اکبر و مٹا کر رکھ دے۔ ایک طرف ربوبیت عالی اور راجحیت ملتی دوسری طرف یہ ظالمانہ تقدیر۔ البتہ یہ بات ہے اور یہ بالکل معقول بات ہے کہ مدد کی مانگ کا ربانی طریق پر ہونا اور تفویضی شان میں ہونا مدد کی زمین کی شرط ہے اور تقدیر بھی یوں ہی ہے۔ ہر شخص کی تقدیر کہ جو ربانی طریق پر مدد مانگے گا اس کو ضرور مدد دی جائے گی جو ربانی طریق پر نہیں بلکہ نفسانی طریق پر مدد مانگے گا۔ اس کو مدد نہیں دی جائے گی۔ یہ تقدیر بالکل معقول ہے۔ یہ ہرگز ظلم نہیں ہے۔ یہ بالکل رحم ہے۔ اور عین رحم ہے۔ اس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے صاحب منہ کی رشت حاجت بھی پکی ہو جاتی ہے۔ اور حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نفع ہے۔ ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ ربانیت اور تفویضیت سے رشتہ لگ جاتا ہے۔ جو مستقل نفع کی چیز ہے اور جزئی حاجتوں کی نقصان سے کہیں زیادہ نفع کی چیز ہے۔ ربانی استعانت اور نفسانی استعانت میں کیا فرق ہے۔ ربانی استعانت وہ استعانت ہے جو ربانیت کی روش پر کی جائے۔ یعنی تصور ربوبیت و ربوبیت کے ساتھ، جذبہ ربوبیت کے ساتھ، ضابطہ ربوبیت کے ساتھ، غایت ربوبیت کے ساتھ کی جاتی ہے اور جو اس خصوصیت کی وجہ سے شان ربوبیت کو قطعاً ہلا چھوڑتی ہے اور شان راجحیت کو یقیناً اہرا دیتی ہے۔ نفسانی استعانت وہ ہے جو نفسانی روش پر کی جائے یعنی جس کا سارا مادہ پورے نفس ہی نفس ہو۔ تفویض کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مع اپنے تمام سامانوں کے اور کُل کائنات کے سامانوں کے حضرت اُلُوہیت اور اس کی شان ربوبیت و مستعانیت کو بالکل سوئپ دیا جائے۔ ظاہر اُہی نہیں باطناً بھی، رسماً ہی نہیں حقیقتاً بھی

اس یقین کے ساتھ کہ حضرت اکوہیت ہی مُبْتَبِ الاسباب، اس الاسباب بدل الاسباب ہے اور ایسی قوت و قدرت ہے کہ اس کی ایک نگاہ عافیت، پورے ذخیرہ اسباب سے بے نیاز پورے ذخیرہ اسباب کی مجموعی قوت کاملہ کی مخالفت پر بھی اقعنا راجحت کے واسطے بالکل کافی وہافی ہے۔ خواہ وہ حاجت پورے عالم کی پوری وسعت کے برابر وسیع ہو۔ خواہ پورے جہان کی پوری تنگی کے برابر سنگین ہو۔ پھر اس یقین کے ساتھ کہ حضرت اکوہیت کی شان ربوبیت اپنی خاصیت راجحیت کے اثر سے اور عمل سے اتنا مکمل سراپا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ربانیت کے ڈھنگ پر لپکا جا جائے اور وہ نہ سنے اور سنی کو اُن سنی کر دے۔ پس استعانت کو بھی لازم پکڑو، استعانت نہیں تو عبادت بھی عقلی پہلو سے نفو چیز ہے صرف عشقی پہلو سے البتہ کارآمد ہو سکتی ہے مگر عشقی پہلو مضابطہ اور حساب سے خارج چیز ہے۔ ساتھ ہی طے کر دیے بات اور جم جاؤ اس بات پر کہ تمہاری استعانت ہمیشہ ربانی ہوگی اور نفسانی استعانت سے اتنا ہی دور بھاگو جتنا نفسانی عبادت سے۔ پھر استعانت کو تفویضی بناؤ تعریفی مت بناؤ !

ہدایت الہی مع شریعت الہی | (۱) - (۲) - (۳) - (۴) - (۵) - (۶) - (۷) - (۸) - (۹) - (۱۰) - (۱۱) - (۱۲) - (۱۳) - (۱۴) - (۱۵) - (۱۶) - (۱۷) - (۱۸) - (۱۹) - (۲۰) - (۲۱) - (۲۲) - (۲۳) - (۲۴) - (۲۵) - (۲۶) - (۲۷) - (۲۸) - (۲۹) - (۳۰) - (۳۱) - (۳۲) - (۳۳) - (۳۴) - (۳۵) - (۳۶) - (۳۷) - (۳۸) - (۳۹) - (۴۰) - (۴۱) - (۴۲) - (۴۳) - (۴۴) - (۴۵) - (۴۶) - (۴۷) - (۴۸) - (۴۹) - (۵۰) - (۵۱) - (۵۲) - (۵۳) - (۵۴) - (۵۵) - (۵۶) - (۵۷) - (۵۸) - (۵۹) - (۶۰) - (۶۱) - (۶۲) - (۶۳) - (۶۴) - (۶۵) - (۶۶) - (۶۷) - (۶۸) - (۶۹) - (۷۰) - (۷۱) - (۷۲) - (۷۳) - (۷۴) - (۷۵) - (۷۶) - (۷۷) - (۷۸) - (۷۹) - (۸۰) - (۸۱) - (۸۲) - (۸۳) - (۸۴) - (۸۵) - (۸۶) - (۸۷) - (۸۸) - (۸۹) - (۹۰) - (۹۱) - (۹۲) - (۹۳) - (۹۴) - (۹۵) - (۹۶) - (۹۷) - (۹۸) - (۹۹) - (۱۰۰)

ہدایت الہی مع شریعت الہی | (۱) - (۲) - (۳) - (۴) - (۵) - (۶) - (۷) - (۸) - (۹) - (۱۰) - (۱۱) - (۱۲) - (۱۳) - (۱۴) - (۱۵) - (۱۶) - (۱۷) - (۱۸) - (۱۹) - (۲۰) - (۲۱) - (۲۲) - (۲۳) - (۲۴) - (۲۵) - (۲۶) - (۲۷) - (۲۸) - (۲۹) - (۳۰) - (۳۱) - (۳۲) - (۳۳) - (۳۴) - (۳۵) - (۳۶) - (۳۷) - (۳۸) - (۳۹) - (۴۰) - (۴۱) - (۴۲) - (۴۳) - (۴۴) - (۴۵) - (۴۶) - (۴۷) - (۴۸) - (۴۹) - (۵۰) - (۵۱) - (۵۲) - (۵۳) - (۵۴) - (۵۵) - (۵۶) - (۵۷) - (۵۸) - (۵۹) - (۶۰) - (۶۱) - (۶۲) - (۶۳) - (۶۴) - (۶۵) - (۶۶) - (۶۷) - (۶۸) - (۶۹) - (۷۰) - (۷۱) - (۷۲) - (۷۳) - (۷۴) - (۷۵) - (۷۶) - (۷۷) - (۷۸) - (۷۹) - (۸۰) - (۸۱) - (۸۲) - (۸۳) - (۸۴) - (۸۵) - (۸۶) - (۸۷) - (۸۸) - (۸۹) - (۹۰) - (۹۱) - (۹۲) - (۹۳) - (۹۴) - (۹۵) - (۹۶) - (۹۷) - (۹۸) - (۹۹) - (۱۰۰)

کہنا چاہیے۔ ابتداً نیت پر شانِ اتقانیت ہے، یعنی ہدایت طلب کرتا اس رنگ میں کہ قبول ہونے کی صلاحیت بھی تیار رکھی جائے تاکہ جب ہدایت آن پہنچے تو اس کو توڑا قبول کر لینے میں نفس رکاوٹیں نہ کھڑی کر دے اور طلبِ ہدایت کی محنت اور اتقان ہدایت کی رحمت ناسخِ رائیگان نہ چلی جائے۔ ہدایت الٰہی قانونِ ابتداً نیت اتقائی کی پوری پابند ہے اتنی ہی پوری جتنی بارش سوکھے کھیتوں کو ہرے کر دینے کی پابند ہے، ہر طرح کی سوکھے کھیتوں کا الگ یہ پاگل پنانہ کرے کہ اپنے کھیتوں کو ٹھیک اس وقت جب بارش اس کو تیرا دینے کے لئے ہو رہے جو ش سے اترو رہی ہو چھاؤ چھٹکار کی چادروں کے نیچے چھپا ڈالے۔ پس ہدایت الٰہی کو بھی تسلیم کرو اور اس ڈھنگ میں تسلیم کرو کہ اس سے ہدایت لینے کی کوشش کرو، اس طرح کہ ایک طرف ہدایت کی طلب کرو دوسری طرف اتقانیت کا جو ہر پیداکر اور آخرانیت سے خالی ہو جاؤ۔ حق کو قبول کر لینے کی صلاحیت اتقانیت ہے اس کو رو کر دینے کی عادت انحرافیت ہے۔

(۴) منعمیت الٰہی بھی ربیت الٰہی کی ایک شاخ ہے اور ہدایت الٰہی کا ضمیمہ اور نتیجہ ہے۔ ربیت الٰہی کی ایک شان یہ بھی ہے کہ بھٹکے ہوؤں کی ہدایت کرتی رہتی ہے اور ان میں سے جو ہدایت قبول کرتے رہتے ہیں ان پر نعمتیں برساتی رہتی ہے۔ منعمیت اپنی عمومی شان میں عام نعمت ربوبیت کو عامتاً پائشی رہتی ہے اور اپنی خصوصی شان منعمیت میں شانِ ہدایت کے واسطے سے خاص نعمت نمونیت کو خاصتاً مبذول فرماتی رہتی ہے۔ نعمت ربوبیت عام اور دولت عمومی ہے جس کے سفر عام اور خوانِ بغیا پر دشمن اور دوست کی کوئی تفریق نہیں کی جاتی، ہر بریں خوانِ بغیا پر دشمن چہ دوست اور جس کی عام لوٹ میں ابلیس بھی حصہ دار ہے جیسا کہ آدم حصہ دار ہے، عزائیل کو یہ حصہ برم۔ نعمت نمونیت خاص اور دولت خصوصی ہے جس کے دستِ عزائیل خصوصاً پر دوست ہوا بیٹھ سکتے ہیں دشمن نہیں بیٹھ سکتے، ہمدی ہی بیٹھ سکتے ہیں اور متقی ہی بیٹھ سکتے ہیں، محسب اور مخرف نہیں بیٹھ سکتے۔

افعال الٰہی (۱) افعال الٰہی مستوفات الٰہی کہ منزلی مرتبہ میں جیسا کہ شونات الٰہی صفت الٰہی کہ منزلی مرتبہ میں اور صفات الٰہی ذات الٰہی کا منزلی مرتبہ میں یعنی طور و نمودی مرتبہ میں۔ (۲) افعال الٰہی جزئیاتی صفت سے پرستہ ہیں

کلیاتی حیثیت سے صرف وہ سات ہیں جو نیچے لکھے جاتے ہیں۔
 کرید میت۔ خالی میت۔ راقیت۔ قیومت۔ حریت۔ حاکمیت۔ افعال الہی حقائق الہی
 کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ افعال الہی آخری کڑی میں حقائق الہی کے سلسلے کی جس کے بعد ان کے نتائج
 کی شکل میں مخلوقات کا مرتبہ شروع ہو جاتا ہے۔ افعال الہی حضرت اویسیت کے لئے ختم ہوتی ہیں
 حقیقت کی رو سے۔ ان کے لئے بھی وجود ہے جیسے کہ صفات الہی اور حیثیات الہی میں اور نور
 ذات الہی میں زقیہ ہے۔ البتہ مجاز کی رو سے پوری مخلوقات میں پھیلا ہوا ہے۔ عباد کا
 مطلب وہی اور فرقی یا تمیزات اور مبالغہ نہیں ہے مجاز کا مطلب باواسطہ اور محسوس ہے
 یعنی یہ کہ افعال الہی حضرت اویسیت میں قویہ واسطہ اور اصلا پائے جاتے ہیں۔ مخلوقات
 میں باواسطہ اور محسوس پائے جاتے ہیں۔ اور سادہ مخلوقات میں سے انسان میں
 زیادہ قریب حقیقت پائے جاتے ہیں، اتنے زیادہ قریب حقیقت کہ انھیں حقیقی کہہ دینے کو
 جی چاہتا رہتا ہے۔ افعال الہی قطعی الاثر ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک مثال مندرجہ محال ہے
 جو یہ بتائے کہ کوئی فعل الہی کبھی ایک لمحے کے واسطے بھی محروم اثر رہا اور جہاں کہیں ایسا شبہ اٹھتا
 ہے وہاں رہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہاں بھی پورا پورا اثر ہے مگر قصور نظر اور قوت تحمل سے دیکھا نہیں جانا
 اور جو میں نہیں آتا۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ انسانی دنیا میں سیکڑوں ہزاروں احکام الہی میں جو وقت
 ہر جگہ بے شمار حساب و بچے میں ٹوٹتے رہتے ہیں، اگر حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہرگز نہیں
 ٹوٹتے کہیں نہیں ٹوٹتے ان کا ایک شوشہ نہیں ٹوٹتا ان کا ایک ریزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ایک
 غلط فہمی کی وجہ سے مثلاً ایسا نظر آتا ہے کہ ٹوٹتا ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ کہ حکم کچھ نہیں اور
 سمجھے کچھ رہا ہے۔ مثلاً ایمان کے باب میں جو حکم ہے اس کی بابت سمجھایا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک
 کے لئے نصیحتی حکم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا ہی چاہئے اور ہر ایک کو یہ حکم ماننا ہی چاہئے
 حالانکہ یہ حکم تنزیہی نہیں ہے جو نری ہے جبری نہیں ہے اختیار ہی ہے جس کو ہی چاہئے مانے
 جس نافذ جی چاہئے نہ مانے۔ اس حکم کے ساتھ دوسرا نصیحتی حکم تنقیدی اور جبری ہے وہ کیا وہ
 ہے کہ جو اس حکم کے کاربند رہا ہے گا جو نہیں مانے گا مرنے لے گا۔ اس روشنی میں دیکھو گے تو
 صاف دکھائی دے گا کہ ہر ایک کے لئے یہ حکم دو ہیں۔ ایک حکم بھی ٹوٹا نہیں۔ جو حکم ٹوٹا ہوا بتایا جاتا

ہے تو خیر ٹوٹنے کے قابل ہی نہیں۔ وہ تو اپنے دائرہ حیثیت میں پورم پور پورا اترنے کو ہے، کیونکہ جس کا جی چاہا ضرور ایمان لایا جس کا جی نہیں چاہا نہیں ایمان لایا۔ یہی حکم بھی تھا۔ دوسرا حکم بھی اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ جو ایمان یقیناً اُس نے انعام پایا۔ مادی انعام نہ سہی روحانی انعام سہی۔ جو ایمان نہیں لایا یقیناً اُس نے سزا پائی۔ مادی سزا نہ سہی روحانی سزا سہی۔ — افعال الہی ہمیشہ کامل ہوتے ہیں ناقص کبھی نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ جہاں ناقص دکھائی دیتے ہیں وہاں بھی کاملیت ہی کاملیت ہے ناقصیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ رہا یہ کہ ناقصیت کیوں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ اس لئے ہے کہ وہاں کے قدر مقصود اور قدر مفروض میں فرق نہیں کیا جاتا، یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ قدر مفروض ہی یہاں کا مقصود ہی ہے، اس غلط فہمی کے بعد چونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہاں قدر مفروض کے مقابلے میں نتیجہ کمتر ہے۔ بس حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں افعال الہی ناقص رہ گئے، کیونکہ ان کے پھل ناقص ہیں۔ حالانکہ پھل ناقص نہیں ہیں اور وجہ بھپل ناقص نہیں تو افعال الہی بھی ناقص نہیں۔ — مثلاً کارخانہ فطرت کی بہت سی چیزیں اُن گڑھ دکھائی دیتی ہیں اتنی ان گڑھ کہ انسانی کاریگریاں انہیں شرمندہ کر دیتی ہیں۔ ان چیزوں کا متاثر یقیناً یہ خیال پیدا کر دے گا کہ افعال الہی ان چیزوں میں پہنچ کر یقیناً ناقص رہ گئے اور اتنے ناقص کہ بہت سے انسانی افعال بھی ان کے مقابلے میں کاملیت کے نعرے لگا سکتے ہیں۔ مگر اصلیت کیا ہے، اصلیت یہ ہے کہ ان بظاہر ادھوری بھونڈی چیزوں میں بھی نقص نہیں کمال ہی پڑا بھلک مار رہا ہے اور اس لئے ان آئینوں میں بھی افعال الہی کے جو چہرے رونمائی پا رہے ہیں وہ نقص کی تصویریں نہیں ہیں کمال ہی کی تصویریں ہیں۔ البتہ یہ نکتہ ان پر روشن ہو سکتا ہے جو کمال کی وسیع الحدود و حقیقت کو حقیقت کی نظر سے پہچاننے کی قدرت رکھتے ہیں۔ کمالیت کی تجلیاں گونا گوں اور کاملیت کی تصویریں بوتلمون ہیں ان سب کو نظر میں رکھو پھر اس حقیقت کو نظر میں رکھو کہ کمال کا معیار کم و کیف کے اندر نہیں رہتا یعنی مقدار اور شکل کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ زمان و اتقان اور استعداد و امکان کے اندر بسیرا کرتا ہے۔ کامل ہونے کی شرط اور پہچان یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اتنی بسی

چوڑی ہو اور یہ شکل و صورت رکھتی ہو بلکہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر پا ہو، زیادہ سے زیادہ پائدار ہو تنوع و ترقی کے لئے زیادہ سے زیادہ استقلال اور امکان رکھتی ہو۔ اور تم جتنا بھانوکے آنا پاؤ گے کہ مخلوقات الہی بہ مقابلہ معنوعات انسانی اس معیار میں آگے سے بھی آگے ہے۔

انفال الہی ہمیشہ سحری ہوتے ہیں خیر محض جہاد کرتے رہتے ہیں۔ کبھی شری نہیں ہوتے کبھی شر کو نہیں بھارتے نہ بھار سکتے کیونکہ شران کی بلکہ ان کی اصل و بنیاد خود حضرت الہیت کی بھی حقیقت ہی شر کی ضد مطلق ہے۔ اور ضد ضد کو پیدا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ جو انفال الہی صورتاً شر آفریں دکھائی دیتے ہیں وہ بھی اصلیت کی رو سے خیر اور خیر محض ہی ہیں۔

پھر صورتاً کیوں شر کی تصویر میں بلکہ خود شر میں۔ اس کا شریعت یہ ہے کہ ان کی حقیقت ہی عین ہے اور اس لئے سنجیدہ ہے۔ مثلاً اہلاکیت کا فعل الہی جس کا کام صرف مارتے رہنا ہے کیا شک ہے کہ صورتاً شر محض ہے لیکن حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صورت کے بالکل برعکس خیر محض ہے۔ کیونکہ اسکی علت خیر ہے اس کی غایت خیر ہے۔ اس کی علت کیا ہے مثلاً بدی کی سزا۔ بدی کی سزا کو کون شر کہہ سکتا ہے۔ اس کی غایت کیا ہے مثلاً بدی سے ترہیب اڈانا، نیکی کی ترغیب۔ اس غایت و غرض کو کون خیر اور خیر محض نہیں کہے گا۔

(۳)۔ انفال الہی، انفال انسانی کے لئے معیار و مقیاس کا حکم رکھتے ہیں اور سانچے اور قوت کی شان رکھتے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت و پیغام بھی ہیں انسانوں کے لئے کہ اگر وہ اپنا بھلا چاہتے ہیں اور فوز و فلاح کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا فرم ہے اور اتنا برا فرم کہ شاید ہی کوئی فرم اس سے آگے بڑھ سکے کہ اپنے افعال کو انفال الہی کے سانچے میں فعال کریں اور ان کی ہمرنگی کے درپے رہا کریں۔ پس تم اس حقیقت کو پہچان کر اور اس پیغام کو گوش نشیں کر کے اس بات کو طے کر لو کہ تمہارے افعال انفال الہی ہی کے نمونے پر ڈھلیں گے اور انہیں کی ہمرنگی کریں گے۔ تاکہ تمہاری زندگی زندگی الہی کا پر تو ٹھہر سکے۔ اور تمہاری خلقت مشیت سے ٹکراؤ کا سامان نہ بن جائے۔ بلکہ تم رحمت و برکت الہی کے مورد بن سکو اور رحمت و نعمت الہی سے خود کو بچائے چل سکو !

کونیات (خلیقات)

عالمیات

حقائق عالمی

(۱) ماسوائے اللہ بحیثیت مجموعی عالم کائنات سب سے یعنی حضرت الوہیت کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان کا مجموعہ بناو تو اس کا نام عالم رکھا جائے گا۔

(۲) عالم مجموعی حقیقت سے تو ایک ہی ہے۔ اور اس طرح موجودگی صرف دو چیزیں ہیں۔ اللہ اور عالم۔ لیکن اپنے اجزائی جزئیاتی حقیقت سے بے شمار حصوں اور قسموں میں بٹا ہوا ہے۔ البتہ کلیاتی حقیقت سے صرف چار بڑی قسموں میں منقسم ہے جنسی عالم، روحی عالم، فنی عالم، شخصی عالم اور ان میں سے ہر عالم بے شمار ہے اور جب خود عالم بے شمار ہیں تو استیلا بھی عالم کی بے شماری کا کیا پوچھنا۔ یہ جو کہا گیا کہ موجودگی دو ہیں تو یہ کتنا کہا گیا ہے یعنی حقیقت سے بہت کر کہا گیا ہے، اس کا معنی حقیقت سے بہت کر یہ بات کیوں کہی گئی اس لئے کہ عرف عام میں یوں ہی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات عرف عام کو سمجھانے کی غرض سے عرف عام کی رعایت کر دی جاتی ہے اور عرف کی نظر سے حقیقت سے بہت کر بات کہہ دی جاتی ہے۔ اچھا یہاں حقیقت والی بات یہ ہے کہ موجودگی دو نہیں ہیں ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ راء عالم تو وہ اللہ کے سوا اور اللہ سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہی کا ایک مرتبہ ہے اور وہ ظہوری و نمودی مرتبہ ہے جہاں پہونچ کر حضرت الوہیت خفا سے ظہور میں نمود سے نمود میں آجاتا ہے۔ ایک ہی موجود اور ایک ہی وجود ہے جس نے مرتبوں کے فرق سے دو نام اختیار کر لئے ہیں خفا و نمود کے مرتبے میں اللہ کا نام اختیار کیا ہے ظہور و نمود کے مرتبے میں عالم کا نام اختیار فرمایا ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ موجود اور وجود ایک ہی چیز ہیں اور وجود میں دوئی کمال ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ ماسوائے اللہ عالم ہے تو یہ بھی کمالی بات ہے یعنی حقیقتی بات نہیں ہے ماسوائے اللہ ہے کہاں ہر جگہ تو اللہ ہی اللہ ہے ماسوائے اللہ تو کئی کیا سکتا ہے وجود تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے کیوں کہ اللہ میں وجود ہے موصوفی وجود اور موصوف بالوجود ہے

حادث تو وجود بعد عدم کا نام ہے اور اللہ کو بھلا عدم لپٹ سکتا ہے، ہرگز نہیں نہ سابق عدم لاحق عدم تب عالم کو بھی جسکی حقیقت صرف اللہ ہے عدم نہیں لپٹ سکتا سابق عدم بھی نہیں جیسا کہ لاحق عدم نہیں۔ تب عالم بھی حقیقتاً حادث نہیں آ سکتا صرف صورتاً حادث ہو سکتا ہے۔ صورتاً حادث اور فانی ہونا یہ ہے کہ صرف ایک معین صورت کے علاوہ دوسری صورتوں کے سلسلے میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہتا ہے۔

(۱)۔ عالم بحیثیت مجموعی بھی اور بحیثیت اجزاء کے بھی ارتقائی ہے۔ یعنی

احوالیات عالمی

ترقی کیا ہے کھلنا اور پھیلنا تکمیل کیا ہے اُس حد کو پہنچ جانا جسکے بعد کھلنا اور پھیلنا ناممکن ہو جائے خواہ محدود رنگ میں ایسا ہو۔ ارتقا سفر ہے تکمیل قیام ہے ارتقا مسافت چاہتا ہے تکمیل منزل ڈھونڈتی ہے۔ وہ مسافت کیا ہے جس میں عالم ارتقائی سفر کرتا رہتا ہے۔ افراد کے لئے تو یہ مسافت وہ احوالی فاصلہ ہے جو خود ان کے آپس میں بھی درمیان میں حاصل ہے جسے ادنیٰ کو ادنیٰ اور اعلیٰ کو اعلیٰ بنا رکھا ہے ادنیٰ فرد اعلیٰ فرد کی طرف بڑھتا ہوا اس فاصلے کو طے کرتا رہتا ہے جو اس کے اور فرد اعلیٰ کے درمیان احوالی حیثیت میں پھیلا ہوا ہے جسے اسکو ادنیٰ اور دوسروں کو اعلیٰ کر رکھا ہے۔ مثلاً ذرہ سورج بننے کی فکر میں ہے اور قطرہ دریا بننے کی دھن میں اور دونوں اس احوالی مسافت کو طے کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو دونوں میں فاصلہ بنی ہوئی ہے۔ مجموعے کے لئے وہ مسافت وہ احوالی فاصلہ ہے جو اسکے اور حضرت اُلُوہیت مع الوہیات کے درمیان میں حاصل ہے جس نے اسکو عالم اور حضرت اُلُوہیت مع الوہیات کیا اللہ اور الوہیات اللہ یعنی صفات اللہ شیلونات اللہ افعال اللہ بنا رکھا ہے مجموعہ عالم یا عالم بحیثیت مجموعی حضرت اُلُوہیت مع الوہیات بننے کی فکر میں غرق ہے اور اس سلسلے میں اس احوالی مسافت کو طے کرنے میں نگار رہتا ہے جو اسکے اور حضرت اُلُوہیت مع الوہیات کے درمیان حاصل ہے۔ ارتقا اور تقاضائے ارتقا فطری ہے جو خود بخود پیدا ہے اور خود بخود کار فرما ہے۔ یہ ارتقا مع تقاضائے ارتقا کے ناممکن انتہا ہے یعنی ایسا ہے کہ ختم نہیں ہو سکتا مگر اسوقت جبکہ عالم خود ختم ہو جائے۔ عالم کبھی ختم نہ ہو گا بس ارتقا مع تقاضائے ارتقا بھی کبھی ختم نہ ہو گا۔ البتہ ممکن الانقطاع ہے یعنی بیچ بیچ میں ٹوٹ سکتے والا ہے اور عامل الانقطاع ہے یعنی بیچ بیچ میں واقع ٹوٹا بھی رہتا ہے کبھی موافقات کی وجہ سے کبھی درمیانی کمالات کی وجہ سے۔ ساتھ ہی ساتھ جامع الانقطاع بھی ہے

یعنی درمیانی انقطاعات اور شکستوں کو اٹھانا اور مٹانا بھی رہتا ہے اور اپنے پچھلے کو اپنے اگلے سے بڑا رہتا ہے۔ اس ارتقا کا وجود انسانی فہم کی رو سے انسان میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ نہایت آسانی سے دیکھا اور سمجھا جاسکتا ہے۔ ہر فرد انسانی میں محسوس حد تک موجود ہے۔ اگرچہ بعض بعض جگہ اتنا نمایاں نہیں ہے کہ آسانی سے محسوس ہو سکے اور اس لئے کم نظروں کو معدوم ہونے کا دھوکا ہو جاتا ہے، حالانکہ معدوم نہیں ہے محسوس خفی ہے۔ یہ ارتقا کی کیفیت محمود چیز ہے یا مذموم چیز لینے اچھی چیز ہے یا بُری چیز۔ یقیناً اچھی چیز ہے، بُری چیز ہونے سے اس کا کیا واسطہ۔ فطری چیز بھی کہیں بُری ہو سکتی ہے۔ فطری چیز کی بُرائی خود فطرت کی بُرائی ہے فطرت کی بُرائی خود حضرت الوہیت کی بُرائی ہے، کیونکہ فطرت خود اسکی حقیقت یا حالت ہے۔ جس طرح عالم بحیثیت مجموعی حضرت الوہیت کی طرف بڑھتا رہتا ہے افراد عالم بھی حضرت الوہیت کی طرف بڑھتے رہتے ہیں بالواسطہ یا بلاواسطہ۔ انسان بلا واسطہ اس طرف بڑھتا رہتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ تکمیل منزل ڈھونڈتی ہے۔ تکمیل کی منزل کیا ہے، منزل ایک نہیں ہے بہتر ہی میں اور لامتناہی میں۔ تصوری آخری منزل حضرت الوہیت ہے مرتبہ نات میں۔ اس سے پہلے کی منزلیں صفات الہی، ثبوتات الہی، افعال الہی اور علوی مخلوقات ہیں، علوی اس فرد کے اعتبار سے جس کی تکمیل سے بحث کی جائے۔ یہ درمیانی منزلیں کبھی جائیں گی۔ پس تکمیل بہت میں اور غیر متناہی میں۔ ہر فرد کے لئے بھی اور عالم مجموعی کے لئے بھی۔ درمیانی کمکیلات کبھی ختم نہیں ہوں گی اور آخری تکمیل خارجاً کبھی آئے گی انہیں صرف تصور میں رہے گی۔ البتہ قرب بڑھتا رہے گا۔ قرب بعید قرب قریب سے بدلتا رہے گا۔ یہ سلسلہ نامحدود مدت سے چلا آ رہا ہے اور نامحدود مدت تک چلتا رہے گا۔ سلسلہ کمکیلات جو کبھی ختم نہ ہوگا سلسلہ واقعات بلکہ جس کے ہر ٹکڑے پر ارتقا کا وقتی وقفہ ہے مگر تصوری وقفہ خارجی وقفہ نہیں۔

خود حضرت الوہیت ارتقائی ہے یا نہیں۔ وہ بھی

ارتقائی ہے۔ ارتقا حیات ہے جو دموت، حضرت الوہیت ہی ہے اور حیاتی حیثیت اور موتی نہیں ہے۔ ثبوت جمودی کیسے ہو سکتا ہے۔ لامحالہ ارتقائی ہے۔ البتہ اسکا ارتقا ارتقا الی الغیر نہیں ہے ارتقا الی نفسہ ہے۔ اس کا ارتقا غیر کی طرف نہیں ہے، بلکہ

خود کی حرکت ہے۔ وہ ترقی اس لئے نہیں کر رہا ہے کہ کسی چیز کو اپنے لئے بہتر کرے کہ اس کو بڑھے۔ بلکہ
 ترقی اس لئے ہے کہ خود ہی کو بڑھے وہ خود ہی خود ہے۔ پس اس کی ترقی کا غرض خود کو بڑھانا اور کوئی
 دوسری چیز نہیں رکھتا ہے۔ یہ وہ خود ہی ترقی کرنے والا خود ہی قسمت ترقی ہے۔ وہ خود ترقی یا حرقی خود ہی
 مترقی یا حرقی الیہ۔ بلکہ ترقی اور مترقی الیہ میں وہ ترقی جو ترقی ہے اس میں وہ ترقی نہیں۔ وہ ترقی یوں
 ہے کہ ترقی سے اجالی شان ہے۔ مترقی الیہ ہے۔ ترقی الیہ شان ہے۔ مترقی۔ یہ ذاتی شان ہے۔
 مترقی الیہ ہے۔ مترقی الیہ شان ہے۔ مترقی الیہ شان ہے۔ مترقی الیہ شان ہے۔ مترقی الیہ شان ہے۔
 یہی شان ہے جس کی ترقی تخلیق ہے۔ اس کی ترقی کا نتیجہ مخلوق ہے۔ اور اس کی صورت ترقی ہی عالم ہے۔
 وہ ترقی کر رہا ہے۔ وہ ترقی کر رہا ہے۔ وہ ترقی کر رہا ہے۔ وہ ترقی کر رہا ہے۔ وہ ترقی کر رہا ہے۔
 میں۔ اجمال ہی تفصیل ہی ظہور ہے۔ وہ خود خود ہے۔ شان خفا میں۔ اور خود عالم ہے۔ شان ظہور میں۔
 حضرت الوہیت کی ترقی محوی اثباتی نہیں ہے۔ خالص اثباتی ہے۔ اس کی ترقی اس طرح
 نہیں ہے کہ کچھ مٹا ہو کچھ بڑھا ہو بلکہ صرف بڑھتا ہی بڑھتا ہو۔ ذات بحیثیت اجمال بڑھتا ہی بڑھتا ہے
 اور ذات بحیثیت تفصیل ثابت پاتی رہتی ہے۔ عالم جس طرح ارتقاء ہے۔ اور ترقی ہی اس طرح
 ارتقاء ہے۔ یہ عالم مجموعی حضرت الوہیت مع واحسانت یا اللہ عزوجل۔ افراد عالم حضرت الوہیت مع واحسانت یا اللہ عزوجل
 آپس میں بھی رابطہ ہے۔ یہ رابطہ ہی ہے جس نے عالم کو قائم رکھا ہے۔ رابطہ ہی ہے جو عالم کو قائم رکھتا ہے۔
 رابطہ ہی زندگی ہے۔ مجموعی رابطہ ہی زندگی فردی رابطہ ہی زندگی۔ رابطہ ہی شکست موت
 مگر رابطہ کبھی شکست نہیں پاتا اس لئے موت کبھی آتی نہیں۔ عالم کبھی شکست نہیں پاتا اور
 افراد کی بحیثیت سے بھی موت سے پاک ہے۔ اور وہ موت جو آتی ترقی اپنے معیشت میں نہیں پاتا۔
 کی ایک انقلابی صورت ہے۔ عالم ہی ارتقاء میں نہیں ہے۔ حضرت الوہیت ہی ارتقاء میں
 ہے۔ وہ بھی عالم ہے۔ رابطہ رکھتا ہے۔ جب کہ عالم اس سے رابطہ رکھتا ہے۔ عالم کا نام ارتقاء ہی ہے۔
 قائم رکھنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ حضرت الوہیت کا رابطہ ہی ضروری ہے۔ وہ قائم رکھتا ہے۔
 قائم رکھتا ہے۔ اور زندگی دیتے ہیں۔ رابطہ ہی طاعت کا ذریعہ ہے۔ اور رابطہ ہی طاعت کا ذریعہ ہے۔
 بھی ہے۔ رابطہ مٹتا تو نہیں پڑتا۔ وہ ترقی کر رہا ہے۔ رابطہ ہی زندگی ہے۔ رابطہ ہی زندگی ہے۔
 کے لئے کافی نہیں ہے۔ اور ترقی کر رہا ہے۔ رابطہ ہی طاعت کا ذریعہ ہے۔ اور رابطہ ہی طاعت کا ذریعہ ہے۔

بے آراجی سر پر آوردہ ہوتی رہی اس وقت تک جب تک رابطہ شگفتہ نہ بنایا جائے۔ یہ بے اطمینانی انسانوں میں عامگیر ہے، ایک انسان نہیں مل سکتا جو رابطے میں شکستہ ہو اور طمانیت سے پرستہ ہو یا بے اطمینانی سے وابستہ ہو۔ اگرچہ بہتوں میں یہ بے اطمینانی کاموں کے انبار اور مشغولیوں کے جنون انگیز بار سے دبی ہوئی بن جاتی ہے مگر اس زندہ چنگاری کی طرح جو منوں راگھ کے نیچے دبی پڑی ہوئے پر بھی ذرا سی کرید سے بھڑک کر اپنی اشتعالیت کا ثبوت دیدیتی ہے دبی ہوئی بے اطمینانی بھی سکون و مسکوت کے لمحوں میں فکر کی ذرا سی ٹھیس سے چمک کر خبر دیدیتی ہے کہ میں مر نہیں چکی ہوں صحت و ب گئی ہوں۔ اس ہمہ گیر بے اطمینانی کا ایک ہی علاج قدرت کے شفاخانے میں ہے وہ ٹوٹے ہوئے رابطے کی وابستگی بلکہ کھلائے ہوئے رابطے کی شگفتگی ہے۔ پس ارتقا کے ساتھ ساتھ ارتباط کو بھی شگفتگی اور وارفتگی کی حد تک زندہ رکھنا اور زندہ چلائے چلنا چاہئے تاکہ خلوت کے ساتھ ساتھ طمانیت کی نعمت بھی نصیب تقدیر ہے اور حرکت کے ساتھ ساتھ سکون بھی سامان راحت بنا موجود رہا کرے۔ حرکت بلا سکون اسی طرح بے لطیفی حیات کا سامان ہے جیسا کہ سکون بے حرکت خاتمہ حیات کا عنوان ہے۔

عالم کے نئے زندگی کی مراط مستقیم ہی ہے اور اس کے علاوہ زندگی کی چوراہ ہے راہ منحرف ہے جو چلنے کے لائق نہیں ہوتی سمجھنے کے لائق ہوتی ہے۔

ناواقفوں نے اور ناواقفوں نے رابطے کا ایک بدل بھی تجویز کیا

ہے اور اس سے لاطمانیت کا علاج چاہا ہے یہ بدل اور علاج کیا ہے لاطمانیت اور انہماکی نفسانیت لیکن اصولیت کے علاوہ واقفیت نے بھی روشن کر دیا ہے کہ یہ علاج علاج نہیں ہے اضافہ بیماری ہے۔ پس عالم کو بھی مافو اور رابطہ عالم کو بھی مافو اور اس طور مافو کہ رابطہ ہی روح عالم ہے جس طرح کہ ارتقا غذا عالم ہے۔ عالم تین بنیادی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ روح، مادہ، دہر (زمانہ)

روحیات

(۱) روح عالم کا فرد اول فرد اعلیٰ فرد اقصیٰ فرد اقرب فردا شہدہ یعنی اقرب بالشد اور مشاہد بالشد ہے۔

حقائیات رُوحی

روح عالم میں سب سے پہلے پیدا کی گئی سب سے برتر پیدا کی گئی سب سے قوی تر پیدا کی گئی۔ حضرت الوہیت سے اسی زیادہ قریب کہ اس کے برابر کوئی قریب نہیں۔ حضرت الوہیت کی اتنی موزوں شبیبہ کہ اتنی موزوں کوئی شبیبہ نہیں۔ کامل مجرّد تو نہیں پھر بھی اتنی زیادہ مجرّد کہ دوسرا کوئی اتنا مجرّد نہیں۔ (مجرّد کامل وہ ہے جو ہر کثافت سے پاک ہے کہ ترکیب اور تعلق عقیدہ کی کثافت سے بھی خالی ہے) روح نہ مادیت رکھتی نہ جسمیت رکھتی۔ نہ مادہ ہے نہ مادّی نہ جسم ہے نہ جسمانی نہ بسیط ترین اور لطیف ترین جسم نہ ترک جسم اور کثیف جسم۔ روح ایسی کیوں ہے اس لئے کہ بلا واسطہ ذات حضرت الوہیت سے نکلی ہے اور بلا واسطہ صفات حضرت الوہیت سے ملتی ہے۔ اس وقت کہ جب نہ مادہ پیدا ہوا تھا نہ مادیت۔ البتہ اس میں تمدّی اور تجسّم کی قابلیت اور مادہ و مادی اور جسم و جسمانی بن جانے کی قدرت ضرور مضمر ہے۔ چاہے تو یہ سب کچھ بن جائے اور جب چاہے بن جائے اور یہ ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح انسان نہ لباس ہے نہ لباسی مگر لباسی بن سکتا ہے اور جب چاہے بن جاتا ہے۔ ایک چیز ہو ایک دوسری چیز کی حقیقت میں داخل نہ ہو اس کی قدرت میں داخل رہ سکتی ہے۔ روح جس طرح حضرت الوہیت کی پہلی مخلوق ہے پہلی نوبت تخلیق کی رو سے اکلوتی مخلوق بھی ہے۔

(۲) روح کا مبدیہ حقیقت اور مادہ خلقت حضرت الوہیت کی صفت حیات ہے۔ صفت حیات ہی نے پہلی نمود اختیار کر کے روح کو نمودار کیا اور خود عائد روحی میں نمودار ہوئی اور اسم روح سے موسوم ہوئی۔ اسی لئے روح کائنات عالم میں مرکز حیات بن گئی۔ حیات کی تمام نہریں جو پوری کائنات عالم میں اس کے ہر رگ و ریشہ میں بہتی پھرتی ہیں اسی ایک دریا (روح) سے نکلتی ہیں اور رواں ہوتی ہیں۔ مرکز حیات بھی بن گئی اور تمام لوازم حیات سے بھی مسلح ہو گئی۔ مثلاً شرکت، شعور، جذبہ، ارادہ، فعل، ارادی۔ روح کی حقیقت کہا ہے؟ یہ بات یہیں سے متعین ہو جاتی ہے۔ روح کی حقیقت حیات الہی کی نمود الہی پر جب روح کی حقیقت یہ ہے تب روح کی تعریف منطقی یہ ہوگی۔ وہ وجود حیات الہی کی اولین نمود اور حیات کا برترین مرکز مشہور ہے۔ روح اس حقیقت اور اس تعریف کی

رو سے ذات الہی کی بے واسطہ مخلوق ہے۔ اگرچہ صفت حیات کو ضرور دخل ہے مگر صفت ذات سے باہر تو ہوتی نہیں اگرچہ اعتباراً غیر ذات بھی اس لئے یہ دخل واسطہ خارجی کو ثابت نہیں کرتا۔ اسی بے واسطگی کی طرف اشارہ ہے جہاں کہا گیا ہے کہ روح امرئی سے ہے اور حکم ربی سے پیدا ہوتی ہے یعنی یہ کہ روح کی خلقت میں سوا حکم ربی کے کسی مخلوق کو حقیقتاً یا آتشاً مطلق دخل نہیں ہے اور کیسے دخل ہو جب روح پہلی مخلوق ہے جس کے پہلے یا جس کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ روح میں اور حیات الہی میں صرف اتنا باعبار فرق ہے کہ حیات الہی حیات بے نمود ہے روح حیات یا نمود ہے۔ اسی فرق کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ روح مشہود ہے حیات الہی نامشہود ہے اور اگر مشہود ہے تو روح کے واسطے ہی سے مشہود ہے۔ بقیہ تمام خواص و احوال میں عین حیات الہی ہے اور جمیع کمالات حیات الہی ہے اور اسی نامحدودیت کے ساتھ جمیع کمالات حیات الہی ہے جس نامحدودیت کے ساتھ خود حیات الہی جمیع کمالات الہی ہے۔ (اگر محدودیت ہے بھی تو اعتباری محدودیت ہے خارجی محدودیت نہیں ہے) صفت حیات الہی کو دیگر صفات الہی کے مقابلے میں ایک خاص فضیلت بھی ہے۔ وہ یہ کہ تمام دیگر صفات الہی کے مقابلے میں اقرب الے الذات ہے یعنی ذات الہی سے سب سے قریب تر اور اس فضیلت سے وہ وسیع ترین معنی میں عین ذات کمالانے کے قابل ہے، اس سے فضیلت نے اس کو ایک دوسری فضیلت بھی بخش دی ہے وہ یہ کہ جامع جمیع صفات ہے اور اس لئے حاکم جمیع صفات ہے۔ روح چونکہ صفت حیات ہی کا مظہر اول اور مظہر اتم ہے اس لئے روح کو بھی یہ فضیلت دراثاً پہنچی ہے کہ وہ حضرت الوہیت کی مثال جامع و کامل ہے جس میں تمام صفات حضرت الوہیت اسی طرح مجموعاً اور تساماً مشکس اور متجلی ہیں جس طرح صفت حیات مجموعاً اور تساماً مشکس و متجلی ہے اور اس جامعیت کو کاملیت کے ذریعے فضیلت خلیفۃ اللہیت سے بھی مشرف ہے اور فضیلت

اتنی عظیم و ضخیم چیز ہے کہ عارف اعظم بھی اولین مشاہدہ ثلثہ میں اس پر حضرت الوہیت کی خود بدولت کا دھوکا کھا سکتا ہے اس کو خود حضرت الوہیت تصور کر سکتا ہے اور یوں چلا سکتا ہے کہ ان ہذا ہوسا بی (یقیناً یہی میرا خدا ہے) جیسا کہ ایک عارف اعظم نے کہا تھی سال روح را با خدا پرستیدم (تیس برس تک روح کو خدا سمجھ کر پوجتا رہا ہوں) اسی روح کو جسمانیت کی بہت محدود شکل میں عارفوں کے عارف اور رسولوں کے رسول نے پہلی بار دیکھا تو انتہائی وسعت طرف کے باوجود بھی لرزہ بر اندام ہو کر رہ گئے۔ اور زمٹوئی زمٹوئی الی اخاف علی نفسی (مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ میں اپنی جان کے لئے ڈر رہا ہوں) چلانے لگے۔ روح کی ایک منطقی تعریف اس کی خصوصیت خلیفۃ اللہیت کے ذریعے ہی کی جاسکتی ہے اور یوں کہا جاسکتا ہے کہ روح خلیفۃ اللہ اعظم کا نام ہے۔ لیکن اس عظمت اور اخصیت کے باوجود حضرت الوہیت کے مقابلے میں لاشے سے زیادہ نہیں اس لئے کہ اس غریب کا وجود تک اپنا نہیں کمالا وجود بچا کرے کس گنتی میں ہیں۔ جس کا وجود ہی اپنا نہ ہو وہ اپنے مرتبہ ذات میں لاشے نہ ہو گا تو اور کیا ہو گا۔ پس اصل عظمت حضرت الوہیت ہی کے لئے مانو اور اسی کی حمد کرو البتہ خلیفۃ اللہیت کی حیثیت سے حضرت الوہیت کی طفیل میں روح کو بھی ایک چیز مانو اور بڑی چیز مانو اور حضرت الوہیت مع لواحقات ذاتی کے بعد سب سے بڑی چیز مانو اور اس صورت سے اور اس نیت سے مانو کہ وہ صفت خلیفۃ اللہیت کی رو سے ہے تم پر اور کل کائنات پر حاکم ہے اور اس کی حاکمیت کی تمہیں اطاعت کرنی ہے اگرچہ حاکم ظلی ہے اور حاکم ظلی رکھتی ہے اور اطاعت ظلی ہی کی مستحق ہے کیونکہ حاکمیت حقیقی اور مستحقیق اطاعت حقیقی حضرت الوہیت میں منحصر ہے۔

(۷) یہ سارا روحی افسانہ تفصیل روح کے لئے اس کی کلی حیثیت میں ہے اور روح کے لئے اس کی جزئی حیثیت بھی ہے اور وہ جزئی حیثیت میں اس تفصیل کی کلی کی مستحق نہیں ہے۔ پھر بھی تفصیل کلی کی جزئی شایں اور جزئی تفصیل اس کی جزئی حیثیت کے لئے بھی ہیں۔ ہر جزئی حیثیت میں بے شمار جزئی روحوں میں بشائی

اور ایک ہوتے ہوئے بھی بے شمار بن گئی جبکہ کلی حیثیت میں صرف ایک تھی۔ اس بٹوارے کے سبب اس کے دو کلی نام پڑے۔ روح کلی، روح جزئی، پھر روح جزئی کے نام کے تحت بے شماری اقسام کی وجہ سے بے شمار جزئی ناموں والی بن گئی۔ اس کی بے شمار قسموں میں سے ایک قسم روح انسانی کہلائی۔ اس خاص قسم کے اندر روح ایک عجیب کھیل کھیلی۔ اس جزئی روح میں یعنی روح انسانی میں اگرچہ وہ آخری جزئی روح ہے اپنی پوری کلیت لئے ہوتے سما گئی اور پوری کلیت کو سمودیا۔ اس عجیب کھیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی کلیت کی شان میں جس فضیلت کبریٰ کی مالک تھی اس خاص جزئییت کی شان میں بھی اس فضیلت کبریٰ کی مالک بنی ہوئی نمودار ہوئی۔ یہ فضیلت کبریٰ کون؟ خلیفۃ اللہیت کی فضیلت۔ گویا سمندر کی شان قطرے میں سما آئی۔ لیکن ایسا یہ بے اصولی کے ساتھ نہیں ہوا، اتفاقاً و احیاناً ہوا۔ یہ اس لئے ہوا کہ یہ خاص جزئییت جمعی جزئییت تھی جس میں ساری جزئییتیں سمٹ آئی تھیں۔ انسانیت اسی معنی میں احسن التقویم کہی گئی کہ وہ روح کی جمعی صورت جزئی ہے۔ پس وہ جی رکھتی ہے کہ اس میں روح کا جمعی کمال بھی جمعی صورت ہی میں جلوہ فگن ہو۔ جمعی کمال ہی خلیفۃ اللہیت ہے اور اس کی جمعی صورت ہی خلیفۃ اللہیت جامعہ ہے جو یا روح کلی کے لئے مخصوص ہے یا پھر روح انسانی کے لئے مخصوص ہے۔ دوسری کسی روح جزئی کو منصب عظم نصیب نہیں۔ اسی بنا پر انسان کو بھی خصوصاً خلیفۃ اللہ کہا گیا۔ حاصل کائنات ٹھہرا گیا۔ رئیس المخلوقات بتایا گیا جیسا کہ روح کلی کو ان مناصب سے ممتاز و سرفراز جتایا گیا۔

(۴) روح۔ انسانی روح کے مرتبے میں بھی کلی اور جزئی حیثیتوں میں تقسیم یا ہوتی۔ کلی حیثیت میں روح محمدی پھری اور اسی حیثیت کی ایک شان میں روح آدمی کہلائی اور قالب آدمی میں جلوہ گر ہوئی یعنی روح محمدی ہی روح آدمی بنی اپنی ایک خاص شان میں جو کہ اجمالی جامعی شان تھی اور سبب و ملائک بنی اس لئے کہ یہاں بھی شان خلیفۃ اللہیت جامعہ سے مشرف تھی اور اسی حیثیت میں مختلف نبیوں اور رسولوں میں

شیون مختلفہ میں جلوہ گر ہوتے ہوئے اور خلیفۃ اللہیت علیہ تاقصہ کے ناقصی کلی مظاہرے کرتے ہوئے قالب چھری میں جلوہ گر ہوتی شانِ جامعی تفصیلی میں اور یہاں خلیفۃ اللہیت علیہ کاملہ کے کالی مظاہرات کلیہ دکھانے والی بنی۔ جزئی حیثیت میں بے شمار ارواح عامۃ انسانی میں منقسم ہوتی اور عوامی انسانوں کے عوامی قابلوں میں جلوہ فرما ہوتی اور ان میں سے علیحدہ عرفا میں خلیفۃ اللہیت جزئیہ کے جزئی مظاہرے دکھانے والی بنی۔ یہ حقیقت روح جوہری کی ہر روح کیفیتی کی نہیں ہے جسکو روح حیوانی یہ معنی روح بخیری بھی کہتے ہیں۔

احوالِ یاسوتِ روحی

(۱) روح ذاتاً مجرد ہے یعنی مادہ اور مادیات سے پاک و صفات لیکن تعلقاً مجرد نہیں ہے بلکہ ملوث ہے اس لئے کہ ملوث مادہ اور مادیات سے تعلق بستگی کرتی ہے۔ روح اپنی کلی حیثیت میں مادہ کلی اور جسم کلی سے تعلق بستہ بنتی ہے یہ منش راہی اور یہ حکم الہی اور جزئی حیثیت میں اپنی جزئی شاخوں کے ذریعے جزئی مادوں اور مادیاتوں سے جو مادہ کلی اور مادیات کلی سے کی شاخیں ہیں اور ارواح جزئی کی مانند بے شمار ہیں۔ روح جزئی ہی حیثیت میں جزئی اجسام و جسمانیات سے بھی تعلق بستگی کرتی ہے۔ روح کا یہ تعلق تدبیری ہے مکینیتی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے محل تعلق میں متمکن اور مقیم ہو جاتی ہو اور اس کی مادی چار دیواریوں میں محصور پڑی قیدی مزدور کا کام کرتی رہتی ہو بلکہ ایسا ہے کہ اپنے مقام میں رہ کر اپنے شعور و ادراک کے ذریعے اپنے محل تعلق کی مشین چلاتی رہتی ہے۔ روح اس تعلق کو توڑتی بھی رہتی ہے جیسا کہ جوڑتی رہتی ہے جوڑ میں زندگی ہے توڑ میں موت۔ لیکن کسی کی زندگی اور کسی کی موت نہ روح کی زندگی نہ روح کی موت۔ روح زندہ ضرور ہے مگر اس تعلق کے ذریعے نہیں بلکہ خود بخود اس رابطے کی مدد سے جو اس کو حضرت اولوہیت کے ساتھ ددا رہا ہے۔ روح مرنے کو نہیں کیونکہ وہ صاحبِ حیات نہیں ہے بلکہ خود حیات ہے۔ جسم ہی کی زندگی جسم ہی کی موت جسم ہی جیتا ہے جسم ہی مرنے کا ہے۔

موجود تعلق مادی کے سبب فائدہ نقصان بھی دکھاتی ہے یا فائدہ نقصان سے بالاتر رہتی ہے۔ فائدہ نقصان سے بالاتر نہیں رہتی ہے بلکہ اس کے چکر میں مستی ہے اس چکر میں فائدہ اور نقصان دونوں اٹھاتی ہے یا صرف فائدہ یا صرف نقصان۔ دونوں اٹھاتی ہے۔ کب فائدہ کب نقصان کیونکر فائدہ کیوں کر نقصان کیا فائدہ کیا نقصان۔ پورا فائدہ و نقصان تو محل تعلق سے تعلق ٹوٹنے کے بعد۔ لیکن ادھر اور فائدہ و نقصان تعلق کے زمانے میں بھی پہونچتا رہتا ہے۔ فائدہ اس ڈھنگ پر پہونچتا ہے کہ پھر تو ازن کے ساتھ محل تعلق اور اپنی ذات دونوں پر مبنی ہے اور دونوں کے حقوق و فرائض ادا ہوتے رہیں۔ نقصان اس ڈھنگ پر پہونچتا ہے کہ محل تعلق میں اتنی ڈوب ہو جائے کہ اپنی ذات اور اپنی ذات کے حقوق و فرائض اشیاء و فراموشی بن جائیں۔ فائدہ یہ ہے کہ محل تعلق سے جو کہ مادہ ہے یا مادی اور جسم ہے یا جسمانی روح ہی معرفت حاصل کرتی ہے اور نئی کیفیت پیدا کر لیتی ہے گویا اس کے علم و حال میں بڑھوتری ہوتی ہے پھر فائدہ یہ ہے کہ ربوبیت کا ایک کام انجام دینے سے اپنی (ظلی) ربوبیت میں اضافہ کرتی ہے اور ربوبیت اصلی سے تشبیہ و تمثیل رکھتی ہے پھر گنتا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک منشائری کو پورا کر کے عبدیت کا حق ادا کرتی ہے اور اس خدمت کے صلے میں مالک کی طرف سے صلے پاتی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ محل متعلق یعنی مادہ مادیاتی اور جسم و جسمانیات کی کثافتیں بھی اپنے اندر منعکس کر لیتی ہے اور اس سے مادی اور جسمانی آلائشیں اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے۔ ان کثافتوں اور آلائشوں کے سبب فطری لطافت و زراعت کھو بیٹھتی ہے انابت و رجوعیت الی اللہ کو کمزور کر دیتی ہے اس سے علویت و ربانیت کو تنزل بنا لیتی ہے۔ رالہ اللہ کو مضحک کر لیتا ہی نفسانیت کا سامان ہے پس نفسانیت کو بھی جگہ دے دیتی ہے۔ یہاں سے اس کے فرائض دو گونہ ہو جاتے ہیں ایک فرض حفاظت محل متعلق کا دوسرا فرض خود کو ازن پر منترہ و ملطف اور علوی و ربانی بنانے کا۔ فرض کی یہ دو گونگی اس کے لئے عزائی تشکیش بن جاتی ہے اس غریب کا یہ حال ہو جاتا ہے ع کعبہ عربیہ پیچھے ہے کلیسا امریکی آگے

اس عذاب کو ثواب سے بدلنے کی مہم بھی اس کے سر پر پڑتی ہے اس کے اپنے فطری تقاضا سے کہی پڑتی ہے اور حضرت الوہیت کی عنایت خاصہ سے الہی دی جاتی ہے۔ اس مہم کے سلسلے میں اس کو ریاضت و مجاہدہ میں بھی گھسنا پڑتا ہے۔ اس مہم تکلیفی میں جو دشواریاں پڑتی ہیں اور گرائیاں پڑتی ہیں ان سے بعض روحيں عمدہ برا ہو لیتی ہیں اور محکم کو کامیابی سے سر کر لیتی ہیں وہ نجات یافتہ بن جاتی ہیں اور نجات یافتوں میں کچھ ایسی بھی نکل آتی ہیں جو اس منفی ماحصل کے ساتھ مثبت ماحصل پر بھی ماتمہ مار چکتی ہیں یعنی خلیفہ الہیت کا منصب جلیل اڑا لیتی ہیں اور کائنات میں شہزادیاں بن جاتی ہیں اور مشیت الہی کی دست و پا زد ہو جاتی ہیں و ذلک ہوا الفوز العظیم۔ بعض روحيں عمدہ برا نہیں ہوتیں اور مہم کو چوٹ کر لیتی ہیں اور اس بد بختی کے سبب ہلاک ہو جاتی ہیں۔

(۲) تعلق مادی کے ساتھ ہی ساتھ محاسبہ کا دم چھلا بھی سمجھے لگ جاتا ہے۔ تعلق مادی کے زمانے ہی سے محاسبہ فطری شروع ہو جاتا ہے اور اپنے قدرتی تاثرات کے ساتھ جزو زندگی بنا ہوا قائم اور جاری رہتا ہے۔ اس دور میں ایسا اوقات محسوس و نمایاں نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی موجودگی ہی سے انکار کر دیا جاتا ہے اور قوی و شدید نہیں ہوتا اس لئے اس سے بے پروائی بھی برتی جاتی ہے۔ تعلق مادی ٹوٹ جانے کے بعد محاسبہ اپنی پوری شدت اور کامل وضاحت کے رنگ میں نمودار ہو جاتا ہے تب کوئی ہے جو اس کا انکار کر سکے تب تو وہ اپنے کومع اپنے تاثرات کے چار و ناچار منوالیتا ہے۔ مبارک ہے وہ روح جو اس گرفت مہلک سے اپنا دامن بچالے جائے اور مبارک ترین ہے وہ روح جو دامن ہی نہ بچالے جائے بلکہ خوشنودی و تقریب کی برکتیں بھی ساتھ اڑالے جائے۔

(۱۱) روح کے افعال وہی ہیں جو حضرت الوہیت کے ہیں۔

افعالیات روحی

یہ بات قدرتی سی ہے۔ روح کیا چیز ہے، روح جیسا کہ بتایا جا چکا ہے خلیفہ اللہ ہے۔ پس قدرتا اس کے افعال وہی ہوں گے جو حضرت اللہ کے ہیں جیسا کہ اس کے اوصاف و شیونات وہی ہوں گے جو حضرت الوہیت کے ہیں۔ البتہ کچھ افعال روحی ایسے بھی ہیں جو افعال الہی سے الگ ہیں اور وہ تہہ ہیں روح کی

شیان مخلوقیت کا۔ یہ افعال زائد مثلاً یہ ہیں تعبد (عبادت کرنا) استغاثت (مدد مانگنا) جہاں لبھار لہا کے لئے کوشش کرنا) سعی للارتقا (ترقی کی کوشش کرنا)۔ پہلی قسم کے افعال رُوحی افعال فطری و نزوی ہوتے ہیں جن میں رُوح کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا نہ ان سے پیچھا چھوڑانے پر کبھی چھوٹ سکتا ہے۔ اسی لئے وہ محاسبہ و مجازات سے فارغ ہیں۔ نہ ان کا حساب و کتاب نہ ان پر جزا و سزا۔ دوسری قسم کے افعال رُوحی کسی اختیار پر ہیں وہ اختیار سے کئے بھی جاسکتے ہیں اور اختیار سے چھوڑے بھی جاسکتے ہیں یہ افعال رُوحی قانون محاسبہ و مجازات سے جکڑے ہوتے ہیں۔ ان کا حساب کتاب ہوتا ہے ان پر جزا و سزا ہوتی ہے۔ انھیں افعال کے لئے قانون ہدایت بھی تیار جاتا ہے اور اس کی اتباع کی تاکید کی جاتی ہے۔ اس قانون کا صحیفہ جامعہ قرآن ہے۔

روح کو مذکورہ حقیقت اور ہیئت کے ساتھ مانو اور اس کے نور و فلاح کا پورا راستہ تجویز الہی کی رو سے مقرر ہے اس کو اور صرف اسی کو اختیار کرو پھر اس راستے پر قانون الہی کے اشاروں کے ماتحت چلنا لازمی ٹھہرتا تاکہ فائز بن سکو غاسر نہ ہو سکو۔ عذاب سے بچ سکو ثواب کو پٹ سکو۔ حیات مادی میں خلیفہ اللہیت کے منصب جلیلہ پر قابض ہو سکو حیات رُوحی میں نعمت قربت پر قبضہ کر سکو۔

مادیات

حَقَائِقُ مَادّی (۱) کائناتِ خلقی میں مادّہ کا دوسرا درجہ ہے جیسا کہ رُوح کا پہلا درجہ ہے۔ مادی بھی ذات الہی سے ہی برآمد ہوا جیسا کہ روح ذات الہی سے برآمد ہوئی۔ البتہ مادّہ صفت قدرت کے واسطے سے برآمد ہوا جبکہ روح صفت حیات کے واسطے سے برآمد ہوئی۔ اسی لئے مادّہ بے شعور رہا جیسا کہ قدرت بے شعور ہے مگر مکمل بے شعور نہیں، کیونکہ قدرت مکمل بے شعور نہیں بلکہ نیم بے شعور جیسا کہ قدرت نیم بے شعور ہے۔

نیم بے شعور اس معنی میں کہ شعور ہے تو مگر دبا ہوا ہے اُجھرا ہوا نہیں ہے جیسے خواب کی بے شعوری جو مکمل بے شعوری نہیں ہے، نیم بے شعوری ہے۔ قدرت بے شعوریوں میں کہ شعور کا سرچشمہ صفات الہی میں ایک ہی ہے اور وہ صفت حیات ہے۔ مکمل بے شعور کیوں نہیں ہے اس لئے کہ صفت حیات سے باطلاق رہنے کی وجہ سے شعور حیات کا کچھ پر تو ضروری اثر اس کی ہے تب نیم باشعوری بھی ضروری ہے جیسا کہ نیم بے شعوری ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ قدرت کی طرح جو اس کا اخذ ہے مادہ بھی نیم بے شعور نیم باشعور ہے۔ روح کو مادہ کے مقابلے میں ایک یہ فضیلت تھی ہے کہ روح مکمل باشعور ہے جیسا کہ مادہ صرف نیم باشعور ہے۔

(۴) مادہ مادی عالم کی علت مادی ہے جیسا کہ روح علت آلی ہے۔ حضرت الوہیت نے مادے کو بیشک بے واسطہ پیدا کیا یعنی کسی مخلوق کے واسطے کو بیچ میں نہ دکھا کر مادی عالم کو مادے کے واسطے ہی سے پیدا کیا جیسا کہ روح کو مادے کے واسطے سے بے واسطہ مخلوق پیدا کیا مگر وہانی عالم کو روح کے واسطے ہی سے پیدا کیا۔ تب حضرت الوہیت کے بعد مادہ بھی مبدع خلقت ہے اور ایک عظیم ترین مبدع خلقت ہے اور اس لئے ایک عظیم ترین مخزن حکمت اور معدن منفعت بھی ہے اگرچہ روح سے گھٹ کر ہے باقی پوری مادی مخلوقات میں تو سب سے بڑھ کر ہے۔ پس روح کی طرح مادہ کو بھی ایک عظیم ترین خلقت کی حیثیت سے تسلیم کرو اور اس کو اس کی تمام عظمتوں کے ساتھ پہچانتے اور برتتے کی کوشش کرتے رہو۔

(۵) مادہ روح سے وابستہ کیا گیا اور روح کا معمول بنایا گیا جیسے قدیل روشتی سے پھول خوشبو سے یا مملکت حکومت سے وابستہ کئے جاتے ہیں اور معمول بنائے جاتے ہیں۔ (۶) مادہ نسبت روح کے زیادہ کثیف تھا۔ اور یہ اس لئے کہ مادہ کا مبدع قدرت ہے جو بہ نسبت صفت حیات کے زیادہ کثافت رکھتی ہے کیونکہ قدرت جامعہ ہے حیات متحرک ہے قدرت منفعل چیز ہے حیات فاعل چیز ہے۔ وہ سب اس لئے بھی کہ روح اپنی خلقت میں ایک صفت حیات ہی کو درمیان رکھتی ہے مادہ اپنی خلقت میں صفت حیات

کے علاوہ صفت قدرت کو بھی درمیان رکھتا ہے۔ ایک درمیانی کے مقابلے میں دودھ درمیانی زیادہ کثافت لا سکتے ہیں۔ پھر بھی اپنی بساطت کی حالت میں اس قابل نہیں کہ جسمانی آنکھیں اس کو دیکھ سکیں اور پھر بھی جسم کے مقابلے میں اتنا لطیف نہ اگر وہ دکھائی دے یا نہ تو بڑے بڑے عارفوں کو بھی اس پر شروع شروع شروع روح کا دھوکا ضرور ہو جائے گا اور چھوٹے چھوٹے عارفوں کو حضرت الوہیت کا بھی دھوکا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے بہت عارفوں کی توجہ پرواز بھی یہی حضرت مادہ ہیں جن تک پہنچ کر بلکہ جن کی تجلیوں کو پہنچ کر خود کو عارف باللہ واصل الی اللہ قافی فی اللہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور تجلیات مادی کو تجلیات الہی مان کر رقص افشا کرنے لگتے ہیں گویا اس آیت سر جی تعالیٰ (میں نے رب کو کھلم کھلا دیکھ لیا)۔ کیا عجب ہے کہ تجلی طور بھی یہی حقیقت رکھتی ہو اور شعلہ زمین بھی اسی نہیں ہے ہو۔ اسی لئے کہتے پتے کی بات بعض کامل الفہم عارفوں نے کہی ہرچہ دریدار و درشنید آید اور اخیر حق تصور باید کرد۔

(۵) مادہ اپنی اولین بسیطی حالت میں لا محذور و پھیلاؤ رکھتا ہے اور یہ صورت خلاد دکھائی دیتا ہے اور خلا کا وہ ہم پیدا کرتا ہے۔ مادہ اس حالت میں لامتناہی صلاحیت بھی رکھتا ہے اجسام اور اشکال اختیار کرنے کی اور جسمانی اور شکلی اثرات نمودار کرنے کی جن کو کسی حد میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ جو نہ آج تک محدود ہو سکے ہیں نہ بھی محدود ہوں گے۔

(۶) مادہ ہی اپنی اولین بسیطی حالت میں عرش ہے جو کہ نامحدود و پھیلا ہوا ہے اور زمین آسمان اور سیاروں کو اپنے لا محدود بازوؤں میں پیٹھ ہوا ہے۔ حضرت الوہیت عرش کے نام سے مادہ ہی پر اس کی اولین بسیطی حالت میں مستوی اور ستولی ہوتی جب اس نے چاہا کہ مادی مخلوقات کی رچن شروع کرے اور ہر نگاہ کا نشات کو کھڑا کر دے اس حیثیت سے کہ وہی اس کا کارخانہ خلقت بھی ہے اور وہی اس کا تخت گاہ حکومت بھی ہے جس کی وسعت وسعت قدرت کا پیرا ساتھ دے سکتی ہے جہاں تک مادی تخلیق کا معاملہ متعلق ہے جس کی پہلا استعلاات حکومت ربی کے دوش بدوش چلی سکتی ہے جہاں تک مملکت مادی کا مسئلہ وابستہ ہے۔ پھر جب خود بدولت حضرت الوہیت ہی

اس پر جلوہ گزین ہو گئی تو روحیں کیا مجال رکھتی تھیں کہ اس کے گرد طوافانہ منڈلائی نہ پھریں
پس روحیں بھی جو مائیکہ کی اصل میں طواف مادہ میں مشغول ہو گئیں۔

مادہ بھی اپنی پہلی نشوی حالت میں جبکہ فلسفہ طبیعی نے اشیر کہا ہے کہ کسی ہے جو عرش
ہی کی نشو و یافتہ صورت ہے۔ اور عرش ہی کے برابر وسعت یعنی وسعت لا محدود
رکھتی ہے۔ اگر ذات حضرت الوہیت سے پیچھے اترے تو ذات اعلیٰ و والا کے بعد پہلے
عرش پر ہے گا پھر کسی۔ اگر نیچے عالم ارضی سے ذات اعلیٰ و والا کی طرف چلتے تو پہلے کسی پڑیگی
پھر عرش۔

مادہ جو نہ کی اولین نشوی شکل اشیر ہے اور آخری شکل انسان اسی لئے مادی دنیا میں
وسعت سب سے زیادہ اشیر میں ہے اور صلاحیت سب سے زیادہ انسان میں۔
مادہ ہی اسی کی حیثیت میں ان چار بڑی قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ عرش، کسی، سما، ارض
پہلی تین قسمیں وسعت اور صلاحیت دونوں لحاظ سے بہت بڑی ہیں اتنی بڑی کہ ان کا
اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ارض وسعت کے لحاظ سے تو کچھ بھی بڑی نہیں ہے بہت
چھوٹی ہے مگر صلاحیت کے لحاظ سے بڑی اور بہت بڑی ہے یہاں تک کہ عرش سے
چشمیک کرتی۔ پر مادہ سما کے دائرے میں سات بڑے حصوں میں بانٹ دیا
گیا ہے۔ ان حصوں میں کا ایک حصہ وہ ہے جو زمین کے نزدیک ہے اور ہی مناسبت
سے اس کو سما و تہا (نزدیک والا آسمان) کہا گیا۔ اسی طرح زمین کو بھی سات طبقوں
میں بانٹ دیا گیا۔ دوسرے کو آلف بھی زمین کی طرح مادہ ہی صورتیں ہیں اور بڑی
بڑی اہمیتیں رکھتے ہیں جن کی نہ تعداد معلوم ہے نہ اہمیتوں ہی کا پورا انکشاف ہوا ہے
صرف چند ہیں جن کی اہمیتوں کا ایک حصہ منکشف ہو رہا ہے اور کئی حصے ہمزیرہ غیب
میں ہیں۔ ان میں سے یہ سات زیادہ مشہور ہیں چاند، سورج، مشتری، زہرہ، مریخ
عطارد، زحل۔ مادہ عرش تک صرف مادہ کہلاتا ہے اس کے بعد جسم کہلاتا ہے
لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس نے نشوی حالت اختیار کر لی اور بساطت سے
نکل کر ترکیب کی حالت میں آ گیا۔

احوالیات مادی

دو مادہ شریعی حالت میں بسیط محض رہتا ہے پھر ترکیب اختیار کر لیتا ہے اور حالت تجسم میں آجاتا ہے پہلے لطیف تجسم اختیار کرتا ہے پھر کثیف تجسم اختیار کرتا ہے اور لطیف جسم اور کثیف جسم کی دو قسم میں منقسم ہو جاتا ہے پہلے اشریہ بنتا ہے پھر غازیہ بنتا ہے پھر کوکب بنتا ہے پھر عنصر بسیط بنتا ہے پھر عنصر مرکب بنتا ہے پھر غیر نامی جسم عنصری بنتا ہے اور جادو کہلاتا ہے پھر غیر متحرک نامی جسم عنصری بنتا ہے اور نبات کہلاتا ہے پھر متحرک غیر درک نامی جسم عنصری بنتا ہے اور حیوان کہلاتا ہے پھر درک جسم عنصری بنتا ہے اور انسان کہلاتا ہے۔

(۲) مادہ ان تغیرات و انقلابات کو خود بخود نہیں اختیار کرتا بلکہ ارادہ الہی اور عمل روحی کی تحریک سے اختیار کرتا ہے۔ صلاحیت اس کی اپنی ہے جو قدرت الہی کی صلاحیت نابالیدہ کا عکس ہے صلاحیت بالیدہ کی صورت میں ارادہ ذات حضرت اویہیت کا ہے عمل روح کا ہے۔

(۳) مادہ بھی ارتقائی اور تکمیلی ہے ترقی کرتا ہے اور تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ترقی کی پہلی منزل میں روح بنتا ہے دوسری منزل میں صفت قدرت کا سہارا لیتے ہوئے صفت حیات بنتا ہے تیسری منزل میں ذات ربی میں داخل ہو جاتا ہے اور حالت ادغام و اندماج اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مادہ کا ارتقائی سفر ہے۔ پھر تنزلی سفر اختیار کرتا ہے اور وہیں پہنچ جاتا ہے وہیں بدرجہ جہاں سے جلاتھا یعنی مادہ بن جاتا ہے۔

مادہ کا یہ ارتقا فوقانی ارتقا ہے۔ اس کے علاوہ تحتانی ارتقا بھی رکھتا ہے۔ تحتانی ارتقا جیسا کہ بتایا جا چکا ہے انسان تک پہنچتا ہے۔ یہ دونوں ارتقائی حرکتیں متحد الزمان مختلف سمت ہوتی ہیں دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے سمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تنزلی حرکتیں بھی دو ہیں فوقانی اور تحتانی۔ فوقانی تنزل وہ ہے جو انسان کی تحلیل سے شروع ہو کر مادہ بسیط ختم ہوتا ہے۔ تحتانی تنزل وہ ہے جو صفت قدرت سے چل کر مادہ بسیط ختم ہوتا ہے۔ منتہی ہوتا ہے۔

دہریات

حقائق دہری

دہر (زمانہ) کائنات کی تین بنیادوں میں سے ایک ہے۔
 دہر سما کی طرح مادی نہیں ہے نہ روحی ہی ہے۔ دہر مادی ہوتا
 ہی نہیں رکھتا اس لئے حقیقی موجودات سے ماخوذ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ پس نہ مادہ سے
 نکلا ہے نہ روح سے نہ عین حضرت الوہیت ہی سے۔ صرف اعتباری وجود رکھتا ہے
 اور اعتباری مشیت سے پیدا ہے۔ نقشہ یہ ہے کہ مشیت الہی نہ تھی اور ہوئی۔ ہو کر تعین
 پذیر ہوئی تعین کے ساتھ تسلسل بھی آیا۔ مشیت الہی ذی تعین بھی ہوئی مسلسل بھی
 ہوئی۔ مشیت کا یہی تعین اور تسلسل مخلوق کی نسبت الے المشیت کے لحاظ کے
 ساتھ دہر کہلایا۔ تعین اور تسلسل اعتباری ہے۔ نسبت اعتباری ہے۔ جو چیز
 اعتباریات سے پیدا ہے وہ لازماً اعتباری ہے۔ دہر (زمانہ) تین طرح سے
 اعتباری ٹکڑوں میں لٹا ہوا ہے۔ پہلا ٹکڑا جو جسمانی خلقت کے شرع سے پہلے
 گذر ازل کہلاتا ہے۔ آخری ٹکڑا جو جسمانی خلقت کے خاتمے کے بعد ہوگا
 (بد کہلاتا ہے۔ درمیانی ٹکڑا جن 'راقت' مدت کہلاتا ہے۔ نظام شمسی کا
 پیدا کیا ہوا ٹکڑا عالم 'یعنی' دن، ہفتہ، مہینہ، سال، صدی، الف کہلانے لگا۔
 ازل و اب میں شمسی زمانوں کے حسابوں کا شمار ہزار بھی گذر نہیں۔ وہ ایام اللہ میں ان کے
 حسابات انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔

جسمانیات

حقائق جسمانی

۱) جسم مادہ ہی کا بچہ ہے، مادہ ہی کی نشو و نما ہے اور
 ترکیبی کیفیت۔ مگر اس کی اہمیت اپنی جگہ مستقل ہے اور
 مرکب دنیا کے لئے حد سے زیادہ ہے۔ مکان مٹی پتھر لکڑی لوہا انہیں عناصر کا مرکب
 ہے، لیکن پرستار ترکیب انسان کے لئے جو مکان کا قیدی بن چکا ہے مکان کی اہمیت

جتنی ہے وہ معلوم ہے۔ تب مادہ کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی غیریہ اہمیت کے ساتھ ساتھ تسلیم کرو اور اس کی اہمیتوں کو بچاؤ اور برقرار رکھو۔ جس طرح مادہ کی اہمیت یوں ہے کہ مادہ نہ ہو تو روح بیکار رہی اسی طرح جسم کی اہمیت یوں ہے کہ جسم نہ ہو تو مادہ بے نتیجہ تھا۔

(۷) جسم دو قسم کا ہوتا ہے بسیط اور مرکب، بسیط مادہ جو اپنے اندر کوئی جسم نہیں رکھتا مرکب وہ جو کوئی جسم رکھتا ہے۔ جسم اشیری اور غیری کی دو قسم بھی رکھتا ہے اشیری جسم جس کو مثالی جسم بھی کہہ دیا گیا ہے، وہ ہے جو اشیریت محض کے درجے میں تیار ہو جاتا ہے اور اتنا لطیف ہوتا ہے کہ غیری آنکھیں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتیں صرف اشیری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور غیری اس وقت دیکھ سکتی ہیں جب اشیریت ان میں حلول کر جائے۔ اشیری جسم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک غازیاتی جو گرمی اور جلن کا خزانہ ہے اسی غازیاتی جسم کا ایک نمونہ جہنم ہے دوسرا نورانی۔ اسی نورانی جسم کا ایک نمونہ جنت ہے۔ جنت اور جہنم چونکہ اشیری ہیں اسی لئے غیری آنکھیں انھیں نہیں دیکھتیں جس طرح خود اشیر غیری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ غیری آنکھیں انھیں دیکھتی ہیں جنھوں نے اشیری نگاہ پیدا کر لیا ہے۔

(۸) غیری جسمانی دنیا میں سب سے اہم جسم سیارے ہیں، دوسرے کو اکب کے ساتھ اور ان میں اہم ترین جسم زمین ہے انسانی نقطہ نظر سے انسانی قیام گاہ اور انسانیت کا گوارہ بننے کی وجہ سے۔ اشیری جسمانی دنیا میں سب سے اہم جسم ملائکہ ہیں پھر سموات ہیں، پھر جنت اور جہنم ہیں۔ اجنہ بھی اسی دنیا کی مخلوق ہیں اور کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتے ہیں۔

(۹) جسم روح کا معمول ہے اور اسی کے زیر حفاظت محفوظ

احوالیات جسمانی

اور اسی کی تحریک سے عاقل ہے۔ لیکن روح کے وسیلے سے مشیت الہی اور ربوبیت الہی کے بھی ماتحت ہے اور یوں علت و معلول اور محرک والمحرکات مشیت الہی اور ربوبیت الہی بھی ہے وہ نہ ہو تو بے چاری روح خود کس شمار و قطار میں ہے اور اس کا ارادہ اور محسوس کس شمار و قطار میں ہے۔

اگر آگ جلاتی ہے ہوا طراوت بخشتی ہے پانی سیرابی پہنچاتا ہے روشنی اجالتی ہے مٹی اگاتی ہے تو یہ سب کچھ ان روحوں کی تحریک سے ہوتا ہے جو ان جسموں پر مسلط کر دی گئی ہیں۔ روحیں ہی ہر شے ان کی فطرتوں کو ابھارتی ہیں اور ان سے کام لیتی ہیں۔ فطرت بھی عمل کرتی ہے مگر فطرت کا عمل محرکات نہیں ہے محرکات ہی ہر کار عمل صرف رُوح کا ہے۔

(۲) جسم عموماً تو مطابق فطرت ہی کام کرتا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی خلاف فطرت کام بھی کر بیٹھتا ہے یہ کب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب روح اپنی تحریک عادی کو بھینچ لیتی ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب مشیت الہی اپنی تحریک عادی کو بھینچ لیتی ہے اور کوئی نئی خصوصیت جاری فرمادیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی اس لئے ہوتا ہے کہ مشیت الہی ایک خاص حکمت الہی اور خاص دستور الہی کے ماتحت اپنی اصلیت الاصلیات کو نمایاں کرنا چاہتی ہے اور یہ جتنا ناچاہتی ہے کہ عالم کی نظر ہر کنسی بات میں ہو درحقیقت صرف ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیوں یہ اس لئے کہ ایسا نہ ہو کہ فطرت کی عاملیت مسلسل اور تاثیر مل کو دیکھتے دیکھتے انسان مشیت الہی کی عاملیت حقیقی کو فراموش کر بیٹھے اور اس کے بقیدگی اور روگردانی کرے اور یوں راہ سعادت سے بھٹک جائے۔ اسی صورت کو خرق عادت کہا گیا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ مشیت الہی نظام عادی میں کوئی انقلاب چاہتی ہے خواہ کئی انقلاب جس کو قیامت یا نمونہ قیامت کہا گیا ہے خواہ جوئی انقلاب جس کو کبھی آفت سے تعبیر کیا گیا ہے اور کبھی حکمت ماورائے نام سے پکلا گیا ہے۔

ملکیات

حقائق ملکیتی ملائکہ (۱) ملائکہ پر مبنی ایمان ملائکہ جیسا کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ ملائکہ پر مبنی ایمان لاؤ ضروری ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان لاؤ ضروری ہے۔ ایسا کیوں ہے اس لئے کہ ملائکہ آلات الہی ہیں افعال الہی کے لئے مخلوقات الہی ہیں یعنی مشیت الہی یوں قائم ہے کہ ذات حضرت الوہیت مخلوقات الہی میں اپنے تمام ربوبیتی اور تدبیری کام ملائکہ کے

ذریعے ہی انجام دیتی ہے اس۔ ملائکہ آلات الہی کہلا سکتے ہیں۔ ملائکہ سے انکار کرنا آلات الہی سے انکار کرنے اور نظام الہی سے انکار کرنے کے برابر ہے۔ ملائکہ مادہ اور روح کے ترکیبی نتیجے ہیں۔ مادہ اور روح مل کر مرکب ہوئے تو ملائکہ پیدا ہوئے۔ جو مادہ ملائکہ کے خمیر کے کام آیا جس سے ملائکہ کے قالب تیار ہوئے وہ نوری شاخ کا مادہ ہے جبکہ کو اکب کا مادہ خمیری، نازیبا شاخ کا مادہ ہے۔ ملائکہ کے مواد جسمانی مادہ کلی کی شاخیں ہیں جن کو انوار کہا جاتا ہے ملائکہ کی روح کلی کی شاخیں ہیں۔ ملائکہ کے اجسام نوری اجسام ہیں اس لئے انتہائی تیز رو، انتہائی تیز عمل، انتہائی تیز اثر ہیں۔ ملائکہ کی رو میں روح کلی کی شاخیں ہیں۔

(۲) ملائکہ تدبیر الہی کے ماتحت منتظم کائنات مقرر کئے گئے مقرر ضابطہ انتظام کے ساتھ جسکی کامل نگہداشت کے ساتھ ملائکہ انتظام کائنات میں مشغول ہیں بغیر اونے بے پروائی کے اور بغیر روگردانی کے۔ ملائکہ استعداد نفسانیت سے اور صلاحیت عصیانیت سے بالکل خالی رکھے گئے اور اس لئے عصیان و عدوان سے بالکل پاک رہتے ہیں البتہ ایک خصوصی حکمت الہی کے ماتحت جو یہ تھی کہ انسان کی حیثیت... افضلیت واضح اور مبرہن ہے اور ملائکہ کی معصومیت و برتری بنی انسان کے احساس کمتری کی کاسبب نہ بن جائے۔ نمونے کے طور پر دہلکوں کو جذبہ نفسانیت دے کر اور عالم انسانی میں معرض امتحان میں لاکر عصیان آلود دکھا دیا گیا۔ یہ دو ملک، ہاروت، ماروت کے نام سے موسوم ہیں جو بابل آتارے گئے جو حکمت انسانی کا پہلا بلکہ الحرام اور مرکز اہتمام تھا۔

(۱) ملائکہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں جن میں **احوالیات ملائکہ** دو گروہ نہایت اہم ہیں عرشین اور ارضین عرش والے اور زمین والے، عرشین عرش یعنی مادہ کلی کی خدمت پر مامور ہیں۔ ارضین ارض یعنی زمین کی خدمت پر مقرر ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں بہت سے دوسرے گروہ ہیں۔ ان درمیانی گروہوں میں سے دو گروہ وہ ہیں جو جنت اور جہنم پر مامور ہیں۔ (۲) ملائکہ ارضی کا ایک گروہ انسانی انتظام کے لئے مخصوص ہے۔ اسی گروہ کی ایک شاخ

(۹۰)

وہ ہے جو رجال الغیب کے نام سے مشہور ہے اسی شلخ کا ایک فرزند عظیم خضر کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ یہی گروہ مقدس رڑائیوں میں مقدسین کی مدد کے لئے شرکت کرتا ہے جیسا کہ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔

(۴۴) ملائکہ سمائی ہوں خواہ راضی غفیری نگاہ سے اوچھل رہے ہیں۔ البتہ اگر وہ خود یا ہیں تو رُو در رُو ہو سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جنہیں اشیر کی نگاہ متال ہے خواہ مجاہدہ و ریاضت روحانی کے ذریعے خواہ فطری استعداد اشیریت کے واسطے سے ان کا مشاہدہ بطور معاملہ روزمرہ کے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کتنے قیمتی ہیں یہ لوگ کثیر اللہ احساں اللہ۔

سمائیات (فضائیات و مکانیات)

حقائِقِیَاتِ سَمَائِی سما: فضا کا دروس نام ہے۔ سمار لا محدود ہے۔ سما نانو خلا ہے۔ خلا محال ہے۔ جس کو تم غلطی سے خلا سمجھتے ہو غلط نہیں ہے بلکہ ہے یعنی بھری ہوئی جگہ۔ بھرنے والی چیز چونکہ اتنی لطیف ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا اس لئے سما خلا دکھائی دیتا ہے۔ بھرنے والی چیز کیا ہے۔ اشیر ہمیں کہیں اشیر ہو اکی شکل میں بھی ہے۔ سما۔ مادہ ہی کی ایک شکل ہے جو اشیر سے طیار ہوتی ہے یعنی سما ماوی ہے۔ لامکان کا خیل غلط ہے۔ سما مکان ہے۔ اور سما لا محدود ہے، پس مکان لا محدود ہے۔ تب لا مکان کیسا۔ سما ہی کے ٹکڑے، موت و افلاک ہیں، افلاک چھوٹے سے سموات بڑے حصے۔ کو اکب سما ہی میں تیر رہے ہیں۔ سما طبقوں میں بنا ہوا ہے۔

احوالِیَاتِ سَمَائِی سما ساکن و ساکت نہیں ہے متحرک و متموج ہے۔ سما اشیر ہے اشیر متحرک و متموج ہے۔ سما حضرت الوہیت کا سب سے بڑا نمودی نشان ہے اور حسی بران ہے جو حضرت الوہیت کی بے نہایتی کو پکار پکار جتا ہے اور دیکھے والوں کو وجد میں لاتا ہے۔ سما لامتناہی ہوتے ہوئے بھی حضرت الوہیت کے اندر ہی ہے۔ سما صرف امتداد۔ لامتناہی ہے استعداد لامتناہی نہیں ہے۔

حضرت اویسؓ استعداداً لامتناہی ہے۔ جب ہی تو بے امتداد ہوتے ہوئے بھی سہا جیسے لامتناہی امتداد کو اپنے اندر سے نکال کھڑا کیا۔ سوا قائم بالذات ہے مکانی حیثیت سے تب امکانی کائنات کے اندر وہ کسی ٹیک کا محتاج نہیں ہے نہ کسی سہارے کا حاجت مند ہے خود مظلوف ہے خود طرف خود مکیں ہے خود مکان۔ اس میں ساری مکانی چیزیں قیام کوئی ہیں وہ کسی ٹیکس قیام نہیں کرتا۔۔۔ سمعش کے اندر فرو ہے مگر عرش مکان نہیں ہے عرش تو مادہ ہے اولین حالت میں جو مکان کی حیثیت نہیں رکھتا مکان کچھ نہ کچھ شخانت ہے مادہ شخانت نہیں رکھتا صرف امتدادیت رکھتا ہے۔ سہا ہی وہ مکان بھی ہے جو زمان کے ماسد عالم امکان کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ سہا کا بھی اعتقاد رکھو۔

فلکیات

کو اکنبیات

(۱) کو اکب کی عظمت اور کار آمدگی پر بھی اعتقاد رکھو اس بحیثیت سے بھی کہ وہ عالم ارضی اور دنیا دار انسانی پر گہرا اثر رکھتے ہیں اور بار الہی انکی خدمت مفوضہ انجام دیتے رہتے ہیں اس ضابطہ الہی فطری کے مطابق جو ان کی خدمتوں کے لئے نظم الہی و تدبیر الہی کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔

(۲) کو اکب مادہ ہی سے بنتے ہیں اس کی غازیاتی شاخ سے اور ارواح کو اکبی کی نگرانی میں حفظ الہی کے ماتحت قائم اور عاقل رہتے ہیں۔

احوالیات کو اکبی

(۱) کو اکب شمار و حساب سے باہر ہیں۔ لیکن ان میں کے مشہور سات جو سیارہ سبعہ کہلاتے ہیں مع بعض تو تحقیق سیاروں کے زیادہ اہم ہیں عالم ارضی کے لئے اور ان میں سے دو انتہائی اہم ہیں شمس اور قمر۔ شمس زندگی ارضی کا سرچشمہ ہے۔ قمر بایدرگی ارضی کا خزانہ ہے۔ ان دونوں کی معرفت اور معمولیت انسان کی بہمت زندگی میں سے ایک خاص اہم ہے اور اس لئے وہ عظم بھی جو اس مہم کے لئے مددگار ہے یعنی علم الکو اکب جو علم الہیت کے نام سے شہرت رکھتا ہے علوم انسانی

میں خاص اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ علم الملائکہ - علم الارواح - علم المادہ - علم الاسیات - علم الارض
علم الحیارات - علم النباتات - علم الحیوانات - علم الانسان خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

(۲) ہر کوکب عظیم اپنا ایک فلک رکھتا ہے جس میں وہ اپنے کوکب توابع کے ساتھ حرکت
جوہانی کرتا ہے اور اپنا عمل و دخل صادر کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ کوکب ارضی
اپنا ایک فلک خاص رکھتا ہے جس میں سیاری و دلدی کرتا رہتا ہے۔ جو اب انکو آبس
سے جدا ہوا اور ایک مدت تک تو پر کائنات آتش بنا ہوا صرف دکھتا اور بھڑکتا رہا لیکن ایک مدت بعد
سطح سے ٹھنڈا ہونا شروع ہوا اور ٹھنڈا ہو گیا اور اس وقت اس قابل بنا کہ روئیدگیوں اور
زندگیوں کو اپنے اوپر اجازت قیام دے۔ چنانچہ روئیدگیاں اور زندگیاں سر ہو آ رہی تھیں
اور اس سے یہ آتشیں دیرانہ بہاریں نگار خانہ بن گیا جس حیثیت میں آج ہماری نگاہیں سکو
دیکھتی ہیں اور جد کرتی ہیں۔ اس انقلاب سے وہ روشنی سے فرور محروم ہو گیا مگر صرف
ذاتی روشنی سے اور اس کی جگہ مستعار روشنی سے حضرت شمس سے بلا واسطہ یا بلا واسطہ
مستعار اس کو ملنے لگی اور اس روشنی سے اس کے قرار یافتہ موابد ثلاثہ (جہاواست
نباتات حیوانات) انہی ضروریات بقائی وارہی پورے کر کے اس کی سطح ٹھنڈی
کر کے ہنوز سوزاں اور بریاں ہے یعنی جلنا ہوا اور بجھنا ہوا۔

عناصریات

حقائقیات عناصری (۱) عناصر پر بھی اعتقاد رکھو اس حیثیت سے کہ انکے
کوکب کی طرح وہ بھی اساسیات عالم میں سے ہیں اور
اس حیثیت سے بھی کہ انہیں سے وہ عالم خاص تیار ہوتا ہے جو عالم مقصود ہے یعنی عالم
انسانی۔ عناصر کوکب سے ہارات حقیر سمی مگر انسان کے واسطے سے نہ صرف یہ کہ حقیر
نہیں ہیں بلکہ کوکب کے مقابلے میں بھی عظیم و کبیر ہیں۔

(۲) عناصر چار ہیں، پانی، مٹی، ہوا، آگ۔ نئی تحقیق نے بیشک انہیں عناصر سے نکال دیا
کیا ہے اس وجہ سے کہ یہ مرکب ثابت ہو گئے ہیں اور عناصر مرکب نہیں بسیط ہوتے ہیں۔

پھر ان کی جگہ پر نئی تحقیق نے دوسرے عناصر ڈھونڈ نکالے ہیں جن کی تعداد پچاسوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر بھی جس خاص معنی میں یہ چاروں اساسیات عناصر کہے گئے تھے اس معنی میں آج بھی باقی ہیں۔ اس خاص معنی میں عنصر وہ ہے جو محسوس اجسام سے ترکیب یافتہ نہ ہو اگرچہ غیر محسوس اجسام سے ہو۔ یہ چاروں چیزیں محسوس اجسام سے آج بھی مرکب نہیں ثابت کی جاسکتی ہیں۔ عناصر اربعہ میں سے دو ہوا اور آگ اپنی اصلی شانوں میں لطیف ترین مادیات میں سے ہیں اتنی لطیف کہ انھیں بلا تردد اشیری کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ وہ نظری نگاہوں سے دیکھے نہیں جاسکتے۔ دوسرے دو پانی اور مٹی البتہ بظاہر اشیری نہیں معلوم ہوتے لیکن ہونا چاہئے۔ کیا عجب کہ ہوں بھی جہاں کہیں اصلی شانوں میں پائے جاتے ہوں۔ اور اگر میری نگاہ اشیری پر بھروسہ کیا جاسکتا ہو تو میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ہیں بھی ایسے ہی۔ میری نگاہ اشیری نے انھیں شان اصلی میں دیکھا ہے اور اتنا ہی لطیف دیکھا ہے کہ ان کی اشیریت مجھ پر ذرا مشکوک نہیں رہی۔ اور اس نے مجھ پر یہ بھی ثابت کر دیا کہ نئی تحقیق کا انکار ان کی شان عنصر سے اس کی کم نظری ہی کا نتیجہ ہے۔

(۳) عناصر اربعہ سے مرکبات عنصری بھی بنتے ہیں اور وہ عموماً وہی ہیں جو مرکبات اربعہ اور مولید ثلاثہ (حیوانات، نباتات، حیوانات) کہلاتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات عنصری ہیں اور ان میں سے بعض ایسی ہیں جو بجائے چاروں کے صرف ایک سے برآمد ہوتی ہیں۔ مثلاً اجنبہ (جنین) کہ وہ صرف آگ سے بنے ہیں یا کم سے کم آگ کے غالب ترین جزو سے بنے ہیں اور اس غلبے کی وجہ سے ان کی ماہیت ترکیبی کو خالص آتش کی کہہ دیا گیا ہے۔ انسان انھیں مرکبات اربعہ عنصری مخلوقات میں سے ہے جس میں چاروں عنصر شریک ہیں اور ہو سکتا ہے بلکہ ہے کہ ان پرانے عناصر اربعہ کے ساتھ ساتھ تو تحقیق نئے عناصر بھی شامل ہیں۔

مولید ثابت (حیوانات، حیوان)

(۱) مولید ثلاثہ پر بھی اعتقاد رکھو اس معنی میں کہ نباتات کا رآمد چیزیں ہیں انسان کے لئے خصوصاً اہم پورٹی میں

حقیقات مولیدی

ایسا ماننا نظام کائنات کو لا اصولیاً نہ ولا ابالیاً نہ ماننا ہے اور نظام کائنات ہی کو نہیں خود خالق کائنات کو بھی لا اصولیاً نہ اور لا ابالیاً نہ ماننا ہے۔ پس جب کہ روح حادیات کے کچھ افراد مثلاً حیوان انسان ملائکہ سے متعلق ہوئی تو بالکل یقینی اور لازمی ہے کہ خود مادہ سے بھی متعلق ہوا و جب مادہ سے متعلق ہونا یقینی ہوا تو یہ بھی لازمی اور یقینی ہے کہ اس کی تمام شاخوں اور تمام شکلوں سے بھی متعلق ہو۔ تب تمام موالید ثلثہ سے بھی اس کا متعلق یقینی ہوا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مادہ کی ایک صنف حیوان سے جس میں انسان کی نوع بھی شامل ہے روح تعلق پیدا کرے اور اس کی دوسری صنف جماد اور تیسری صنف نبات سے بے پروائی رکھے۔

(۳۳) موالید ثلثہ میں حیوان پھیلنا ہے اور اشراف ہے۔ نبات بچلنا ہے اور اوسط ہے جماد پہلا ہے اور ادنیٰ ہے۔ اسی طرح حیوانوں میں انسان پھیلنا ہے اور اشراف ہے۔

(۳۴) موالید ثلثہ آپس میں ارتقائیت کا تعلق بھی رکھتے ہیں اور استقلالیّت کی شان بھی رکھتے ہیں یعنی یہ بھی ہوا کہ پھیلنا موالود پہلے موالود ہی سے اس کی ارتقائی صورت میں

برآمد ہوا یعنی جماد ہی نبات بنا نبات ہی حیوان انسان مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ پھیلنے کی تولید میں تربیت ربی نے دخل کر کے اس کو ترقی یافتہ بننے میں مدد دی۔ مثلاً

نبات کا تولد جمادی سے ہوا مگر اس طرح ہوا کہ ایک طرف جماد ترقی کرتا ہوا نباتی صورت کی طرف چلا دوسری طرف تربیت ربی اس جماد کو جو فطری تقاضا ارتقائی سے نبات بننے

چلا تھا وہ طاقت و تہذیب سے میلتا جا رہا تھا جو اس کو حیوانیت سے نکلنے میں لگا تار مدد دے رہی تھیں۔ آدم کے آغاز پر غور کرو پھر وسط پر غور کرو پھر اخیر پر غور کرو مگر

حکیمانہ غور کرو۔ تب جو نقشہ بتایا گیا ہے وہ انشاء اللہ اپنی اصلیت و معقولیت کو آپس وضاحت سے سامنے گھڑا کر دے گا اور حکیمانہ سے لگا دیا اور چاند نکل آیا۔

آدم آغاز میں جب وہ باغ عدن میں برہنہ ٹھہلا کرتا دختوں کے پھلوں کو ایک ایک کر

کھا مار رہا تھا اور باغ کے بہتے ہوئے چشموں میں سے سدا لگا لگا کر ان کا پانی پیتا رہتا تھا کسا کچھ اور ایک ترقی یافتہ حیوان کے مواء اور کیا اس وقت وہ انسان تھا اس قسم کا

کچھ اور ایک ترقی یافتہ حیوان کے مواء اور کیا اس وقت وہ انسان تھا اس قسم کا

انسان جو اب تصویر میں آتا ہے اور جو بعد کو بنا۔ ہرگز نہیں۔ البتہ اس میں انسانیت کا بیج داخل ہو چکا تھا جو پلپ رہا تھا اور اپنے بالیدہ و سربر آوردہ ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ صورتی ہی لحاظ سے نہیں معنوی لحاظ سے بھی۔ معنوی لحاظ سے یہ بیج کیا تھا۔ الہام الہی جو اس پر پھر پھر کر اتر رہا تھا۔ پھر کب انسان بنا؟ تب ہی تو جب کہ اس نے درختِ حکمت کا پھل کھایا اور اس سے اس کی کتہ افتادہ حیوانی عقل چمک اٹھی۔ پھر پریشان ہوا، پھر احساسِ غلطی کیا، پھر رویا اور گرگڑایا اور مدد مانگی۔ پھر چودا کئی اس کو محسوس کیا اور اس کی رشتہ میں آگے بڑھا۔ اور کیا یہ سب کچھ تربیتِ ربّی ہی کے سہارے سے نہیں ہوا۔

حقیقت

حقائق حقیقی (۱) جنوں پر اعتقاد رکھو اور اس نظر سے اعتقاد رکھو کہ انسانی زندگی میں ان کو دخلِ عظیم حاصل ہے اتنا ہی دخلِ عظیم جتنا ملائکہ کو حاصل ہے۔ فرق صرف نوعیت کا ہے۔ ملائکہ کا دخلِ تعمیری، ہدایتی اور امدادی ہے۔ اجنبہ کا دخلِ تخریبی ضلالتی اور فساد دی ہے۔ ملائکہ انسان کو بناتے ہیں ہدایت کرتے ہیں مدد دیتے ہیں۔ اجنبہ انسان کو بگاڑتے ہیں گمراہ کرتے ہیں فساد میں ڈالتے ہیں۔ ابلیس اپنی ذریعات کے ساتھ اجنبہ ہی میں سے ہے جو تخریب کے لئے انسان کے پیچھے مسلسل لگا ہوا ہے اگرچہ یہ بھی ہے کہ اس کی تخریب میں تعمیر کا پہلو بھی پٹا ہوا ہے۔ اس کے بگاڑ میں بناؤ بھی ہے لیکن یہ ربوبیت الہی کے فضل سے ہے ابلیس کی نیت سے نہیں۔

(۲) اجنبہ، ملائکہ سے اشدھیرہ ہیں مگر وہ حیثیت میں نہیں جہیت میں اور جسمانی طاقت میں۔ البتہ بھی اشری ہیں اور وہ اشری ہی آگ سے بنے ہیں غفیری آگ سے نہیں۔ اس لئے وہ بھی ملائکہ کی مانند غفیری تنگائیوں سے اوجھل رہتے ہیں البتہ اگر وہ خود چاروں طرف نہ دیکھ سکتے ہیں یا پھر اشری نگاہ والے نہیں ارادہ ذاتی سے دیکھتے ہیں اسی طرح جس طرح غفیریات کو یعنی محسوسات کو دیکھتے ہیں۔ ملائکہ نور سے ہیں اجنبہ تاریک سے ہیں تاریکیت سے تاریکیت سے نہیں تاریکیت نور سے جس درجہ مشابہت رکھتی ہے وہ معلوم ہے۔

(مزم) اجنبی کا ایک گروہ شیاطین ہے۔ اسی گروہ شیاطین کا سردار اعظم ابلیس ہے جو شیطان اکبر کی شان رکھتا ہے، ماقی شیاطین اس کی ذریات ہیں جن کی تعداد شمار سے باہر ہے، جن کی نسلیں قیامت تک نسل آدم کے ساتھ چلتی اور اس سے لپٹی رہیں گی۔ شیاطین کا طبعی وظیفہ شرارت ہے اور سعی ضلالت۔ یہ وظیفہ نہ چھوٹ سکتا نہ گھٹ سکتا مگر اس وقت جس وقت انقلاب مابیت ہو جائے۔ انقلاب مابیت روحانیت ہی کے عمل سے ہو سکتا ہے مگر معمولی روحانیت کے عمل سے نہیں کسی رُوح عظیم کی عظیم روحانی عملیت سے۔ جیسا کہ فاروق اعظم کی رُوح عظیم کی روحانیت عظیم سے ہوا جس کی شرح یہ ہے کہ ان کا شیطان ان کا فرماں بردار تابع بن گیا اور ان کی خدمت کرنے لگا بجائے اس کے کہ بد خدمتی کرتا۔ ہر انسان پر ایک شیطان مسلط ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کو بہکا تا رہے نیکی سے ٹرنے اور بدی سے لپٹ جانے کے لئے۔ بہتوں پر کامیاب ہو جاتا ہے تھوڑوں پر ناکامیاب۔ ان تھوڑوں میں ولی اور بنی پورے محفوظ و مطمئن لوگ ہیں۔ ان پر شیطان کا بس بالکل نہیں چلتا مگر ولی پر اس وقت سے جب سے وہ ولایت کو پالیتا ہے بنی پر پیدائش سے لے کر موت تک۔ لیکن نافرشتیں بنی سے بھی قبل نبوت کرا سکتا ہے البتہ گناہ کسی وقت بھی نہیں کرا سکتا۔ ابلیس آدم کے ساتھ لگایا گیا تھا اور اس کا ایک وار چل بھی گیا۔ مگر یہ وار گناہ کا نہیں تھا نافرشت کا تھا۔ وہ بھی کب چلا تھا تب جب کہ آدم بنی نہیں بن چکے تھے۔ پھر بھی اوچھا پڑا۔ آدم اونگھتے ہی چوکنے ہو گئے۔ شیاطین علم مغیبات کا بھی ایک حصہ رکھتے ہیں اور انھیں سے سحر اور کہنتہ تعلیم مغیبات پاتے ہیں اور اس کے بل پر سحر اور کمانت کا کام کرتے ہیں۔ لیکن شیاطین کا علم مغیبات صرف سفلی ہے جو سماوی کے نیچے کی دنیا تک محدود ہے اگرچہ وہ سماوی مغیبات کے بھی درپے رہتے ہیں مگر انکے ان کا گزر نہیں ہوتا کیونکہ سماوی ملائکہ انھیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے اور کوکب کی مافوق الاعادیت حرارتوں کے ذریعے انھیں روک دیتے ہیں۔ علوی سماوی مغیبات کا علم صرف ملائکہ اور ملائکہ سماوی سے حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے لئے ملکوتی طبیعت درکار ہے خواہ وہ فطرتاً میسر ہو جیسا کہ نبیوں میں ہوتی ہے خواہ ملکوتیت آفریں مجاہدوں کے ذریعے ہو جیسا کہ ولیوں کا معاملہ ہے۔

(۴۲) اجبتہ میں صالحین بھی ہوتے ہیں جو نبیوں اور ولیوں کے امتی 'مرید' اور رفیق بھی بن جاتے ہیں۔ حضرت محمدؐ پر جنوں کا ایک گروہ ایمان لایا تھا اور اس میں کچھ کچھ صحابی بھی بن گئے تھے جن میں سے ایک سے جو بہت طویل عمر تھے شاہ عبدالرحیم صاحبِ محدث والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحبِ محدث دہلوی کی ملاقات ہوئی تھی۔

انسانیات

حقائق انسان (۱) انسان کی اہمیت پر بھی اعتماد رکھو۔ انسان بھی اہمیت رکھتا ہے ذاتی حیثیت سے بھی اور کائنات کے تعلق سے بھی اور اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت ابوہمیت کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ انسان خلاصہ کائنات ہے اور مجموعہ موجودات۔ انسان مخدوم کائنات ہے اور خلیفہ خالق موجودات۔ انسان ارتقا پر عالم کا آخری پہل ہے اور جدید عالم کا تنہا حاصل۔ انسان ترقی مادی کا پورا پورا تجربہ ہے اور تعلیٰ روحانی کا مکمل عطر۔ انسان احسن تقویم کے خلعت سے مخلع ہے اور خلیفۃ اللہ کے تاج سے متوج۔ انسان تنہا مہبط وحی والہام ہے اور اکیلا حامل دین و نظام۔ انسان تنہا سائر الٰہیات ہے اور اکیلا جاذب صفات۔ جبرئیل سدرۃ المنتہی پر ٹھٹھک گیا اور انسان بڑھتا ہوا اور در آتا ہوا دلوں پہنچ گیا۔ جہاں کی بابت کہا گیا ہے 'نماذ سرار پردہ الا جلال'۔ فرشتہ صفات تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کی آخری مد ظلال صفات اور مقام اسما و شہونات ہے لیکن انسان اس مقام میں پہنچ سکتا ہے تو عین ذاتی نگرانی و تربیت سے۔ انسان ہی اکیلا خود مختار ہے اس شان کا کہ چاہے تو فرشتہ بن جائے اور چاہے تو شیطان ہو جائے شیطان بھی خود مختار ہے مگر صرف بدی پر مختار ہے نیکی میں مجبور۔ فرشتہ بھی با اختیار ہے مگر نیکی میں با اختیار بدی میں بے اختیار۔ انسان ہی ہے جو شیطان کی مانند حضرت الوہیت تک سے بناوت کر بیٹھ سکتا ہے پھر چلک رکھتا ہے کہ چاہے تو ایک دم میں بناوت کو اطاعت سے بدل دے اور شیطان سے فرشتہ بن جائے۔ انسان ہی وہ باہمت ہے جو اپنی استطاعت کو کبھی نہیں دیکھتا اور اپنی جہارت کی طرف بھی نہیں تاکتا اور جھٹ بڑھ کر اس مالائت کو

جس کو دو سر نام بارِ خلافت ہے جس کو آسمان زمین بھی نہ اٹھاسکے سر لے لیتا ہے اور طلوعیت و جہولیت کا طعن بستے ہوئے بھی اس کے حق ادائیگی کی پھیتاڑ ہوتا ہے۔

(۴) انسان روحِ کلی اور مادہٴ کلی کا مجموعہ مرکب ہے۔ اس وجہ سے پوری کائنات اس کی جالنا سمٹ آئی ہے۔ اسی لئے وہ چھوٹا تو اتنا ہے کہ کائنات کے سامنے صفر بھی نہیں بن سکتا پھر بڑا اتنا ہے کہ جب کھلتا اور پھیلتا ہے تو پوری کائنات کو ایک لقمہ بنا کر نگل جاتا ہے گویا سمندر قطرے کو نگل رہا ہے اور درشت ذرے کو پھر بھی تشنہ رہ جاتا ہے اور جب کہیں اپنی مائی نہیں دیکھتا تو ذاتِ حضرت الوہیت میں گھس پڑتا ہے اور غریب یہاں ٹھہر کر تسلی لیتا ہے۔ انسان اپنی تمام ذات میں قالبِ ایک ہی انسان نہیں ہے بلکہ تہہ در تہہ چند در چند ہے قالبِ عنصرانی سے لیکر قالبِ بیولانی تک جو مادہٴ کلیتہ سے تیار ہوا ہے اسی طرح روحاً بھی ایک ہی انسان نہیں ہے بلکہ تہہ در تہہ چند در چند ہے جو روحِ حیوانی سے لے کر روحِ کلی تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن انسان کی عظمت عام طور پر صرف

استعداد دی ہے حالی نہیں ہے۔ کہیں کہیں حالی بھی بن جاتی ہے لیکن کب بہ جبکہ علویت پسند رہے علویت طلب نے ربانیت پسند رہے ربانیت طلب نے اور یہ بھی ہو کہ اس راہ نازک کو قدم خود رانی سے طے نہ کرے قدمِ اتباعی سے طے کرے اس ضابطہ ربانی کے ماتحت جس پر ملہمیں چل چکے ہیں اور چل کر شاہِ راہِ طریقت طیار کر چکے ہیں ورنہ انسان مردِ ضال و قانع ہو کر رہ جاتا ہے اور کبھی بہک کر اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہاں تک نیچے جاتا ہے کہ اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے۔

اسی لئے انسان کو دین الہی دیا گیا جس کے سہارے وہ مجوزہ و مقررہ الہی شاہِ راہِ زندگی کو یقین اور بھروسے کے ساتھ متعارف و متعین کر لے سکتا ہے اور جو صلہ ہو تو اس پر چل سکتا ہے جس پر چل کر اگر جس پر ہی چل کر مراحِلِ عروج طے کر سکتا ہے اور منزلِ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے اس منزلِ تکمیل تک نہیں جس کو اس نے اپنی جاہلانہ خود رانی سے مقرر کیا ہے بلکہ اس منزلِ تکمیل تک جو خود حضرت الوہیت کی معرفت کاملہ کے ماتحت مقرر ہے۔ دین الہی و وضابطہٴ زندگی انسانی ہے جو حضرت الوہیت کی طرف سے قطعی طور پر مقرر ہے جس کو یا تو یقین اور تمکین کے ساتھ بالکل

پکڑ لو اور آنکھیں بند کر کے نجات اور کمال تک پہنچ جاؤ یا بالکل چھوڑ بیٹھو اور سیدھے جہنم میں پہنچ جاؤ۔ ان دونوں صورتوں کے نتیجے میں کوئی تیسری صورت نہیں۔ اے انسان خدا کے لئے حقیقت کے اس نیچے کو سمجھ اور اپنے کوتاہی میں نہ ڈال۔

احوالیاتِ انسانی (۱) انسانِ علویّت و سفلیّت کی حیثیت سے دو قسم ہے،

علوی انسان اور سفلی انسان۔ علوی انسان وہ ہے جو اپنی فطری قوتوں کو غیر معمولی نشوونما دے کر کسی نہ کسی پہلو سے برتر اور شاندار انسان بن گیا ہے جس کو چار دنیا چار اعلیٰ انسان مانا جاتا ہے جو ہر حال حیوانوں سے غیر معمولی ممتاز دکھائی دیتا ہے۔ سفلی انسان وہ ہے جس نے فطری قوتوں کو غیر معمولی نشوونما دینے کی رحمت نہیں اٹھائی اور حیوانوں پر غیر معمولی امتیاز نہیں لاسکا۔ چار دنیا چار سفلی انسان اور حیوانی انسان کہلاتا ہے۔ علوی انسان بھی ربانیت و نفسانیت کی حیثیت سے دو قسم میں بٹا ہوا ہے ربانی انسان اور نفسانی انسان۔ ربانی انسان وہ ہے جو علویّت کی دین میں ربانیت سے نہیں ہٹ گیا ہے جو علویّت کی راہ پر شاہ راہ ربانیت کو نظر میں رکھتے ہی ہوئے چلا ہے جس نے حضرت ربّیت سے کسی حال میں رشتہ نہیں توڑا جس نے ضابطہ ربّانی سے کسی حال میں تعلق نہیں چھوڑا۔ ربانیت کے بھی چند چند مرتبے ہیں اور ان کے لحاظ سے ربانی انسانوں میں بھی علویّت کے فرق مراتب ہیں۔ اولیٰ علویّت، اوسط علویّت، اعلیٰ علویّت، پھر اعلیٰ الاعلیٰ علویّت۔ سب سے اعلیٰ یا الاعلیٰ ربّانی وہ ہے جو نبوت پر فائز ہو جاتا ہے اور نبی بن جاتا ہے۔ یہ وہ خاص الخاص، اور اخص الخواص ربّانی ہے جو نہ تنہا خود ربانیت سے چمٹا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو ربانیت کی طرف بلاتا ہے اور ربانیت سے چمٹا دینے کی مخلصانہ اور والہانہ جدوجہد کرتا ہے۔ جس کو دین الہی کے نام سے ضابطہ ربّانی براہ راست حضرت ربوبیت کی طرف سے سپرد کیا جاتا ہے جس کو دعوتِ ربّانی پر مراحما مور کیا جاتا ہے اور جس کو دعوتِ ربّانی پر مامور بنا کر براہ راست حمایتِ ربّی کے اندر لے لیا جاتا ہے تاکہ ذمہ داری، نگہداشتگی سے چلانہ رہ جائے اور تقویٰ، لا اباست سے مجروح و مخدوش نہ بن جائے۔ یہ شخص

خلیفۃ اللہ کا منصب انتہائی بھی پالیتا ہے اور اس ذریعے سے ہر موالد اللہ یا ضمیمہ اللہ بن کر
مرتبہ کمیت و مالکیت و آمریت و نافذیت میں اور معاملات حاکمانہ و مالکانہ و آمرانہ و نافذانہ
میں رفیق اللہ بن جاتا ہے۔ یہ اس خاص مرتبے کی وجہ سے صرف عباد اور عابد نہیں رہ جاتا
حبیب اور رفیق بھی بن جاتا ہے۔ مبارک ہو اس شخص کو اور سلامتی ہو اس شخص کے
لئے۔ اسی لئے اس کا ایمان و کفر اللہ کا ایمان و کفر اس کی پیروی و مخالفت اللہ
کی پیروی و مخالفت اس کی دوستی و دشمنی اللہ کی دوستی و دشمنی اس کی خدمت و بے خدمتی
اللہ کی خدمت و بے خدمتی بن جاتی ہے۔ اس کی پیروی میں سلامتی دونوں جہان کی
سلامتی اس کی مخالفت میں ہلاکت اور دونوں جہان کی ہلاکت رکھ دی جاتی ہے۔ جس کا
جی چاہے اس کی پیروی کرے اور سلامتی کی طرف جائے جس کا جی چاہے اس کی مخالفت کرے
اور ہلاکت کی طرف جھپٹے۔

نبی سے نیچے اتر کر ولی کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ بے چارہ نہ نامور ہے نہ منصور ہے نہ نائب ہے
(بلا واسطہ) نہ ناظم مقبوع ہے نہ مرکز ہے نہ حبیب ہے نہ رفیق ہے البتہ مقبول ہے
اور محفوظ ہے۔ سود و دہے اور مسعود ہے۔ مقدس ہے اور متبرک ہے۔ اس سے برکت
مل سکتی ہے اور سعادت میں اعانت ہاتھ آسکتی ہے اور اس لئے اس کی محبت و رفاقت بھی
مفید و معاون ہو سکتی ہے بشرطیکہ محبت و متابعت نبی سے ٹکراتی نہ ہو اور ضابطہ
ربانی یعنی دین الہی کی پیروی کو نقصان نہ پہنچاتی ہو۔ — ولی سے گھٹ کر عامی
مومنین صراح ہے۔ یہ بے چارہ کچھ بھی نہیں ہے سوا اس کے کہ ایک اچھی مثال ہے ربانیت
کی۔ اس سے اتنا ہی فائدہ ہے کہ اس کو دیکھ کر جذبہ ربانیت تازہ ہو جاتا ہے اور اسکی
صحبت میں ربانیت کی تازگی پختگی اختیار کرتی رہتی ہے۔ اس لئے اس کی صحبت بھی
قابل قبول اور لائق حصول ہے۔

نفسانیت بھی چند در چند درجے رکھتی ہے اور ان کے لحاظ سے نفسانی انسان بھی
مختلف المدارج ہے۔ سب سے سخت نفسانی انسان وہ ہے جو ان فی شیطان اور ایس
کا انسانی قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ کافر بھی ہوتا ہے اور کفر بھی یعنی دوسروں کو بھی کفر میں

جھوٹکارہتا ہے یہ فاسق بھی ہوتا ہے اور مفسق بھی یعنی دوسروں کو بھی فاسق بناتا رہتا ہے۔ بالکب بھی ہوتا ہے اور ملک بھی یعنی دوسروں کو بھی ہلاکت کی طرف ڈھکیلتا رہتا ہے۔ ابو جہل اور ابولہب عہد محمدؐ میں اس درجہ نفسانیت کی روشن ترین مثالیں ہیں۔ اس کا لقب امام کفر و فسق ہوتا ہے۔ اس سے گھٹ کر کافر محض اور فاسق محض ہوتا ہے۔ یہ خود کفر و فسق کرتا ہے دوسروں کو کفر و فسق کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے۔ پھر بھی چونکہ نفسانیت کی مثال ہوتا ہے اس لئے خاموش مرض معذی ہوتا ہے اس کی مثال طاعونی چوہے یا وبائی مریض کی مثال ہے جو دوسروں کو طاعون اور وبا کا شکار بنانے کا ارادہ نہیں کرتا اگر لوگ بے ارادہ اس سے وبائی اثر لیتے رہتے ہیں اور وبا کے شکار بنتے رہتے ہیں۔ کافر و فاسق بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کافر مطلق اور فاسق مطلق یا کافر کلی اور فاسق کلی جس کی شان یہ ہوتی ہے کہ ضابطہ ربانی کا کلی انکار کرتا ہے یعنی حضرت ابوبہت کا بھی انکار اور حضرت نبوت کا بھی انکار، ضابطہ الہی اور دین الہی کا بھی انکار، جزا سزا، حساب کتاب، حشر، نشر، جنت، جہنم، نیکی، بدی کا بھی انکار۔ پھر انکار ہی نہیں مخالفت بھی کرتا ہے اور اتنی شدید مخالفت کہ منٹ جانے یا مٹا دینے کا منصوبہ یا نہ دھلیتا ہے۔ یا انکار نہ تو نہیں کرتا مگر ایمان اور عزم اتنا کمزور رکھتا ہے اور فطرت کی سلامت روی کو اتنا بگاڑ لیتا ہے کہ ہر حق کو ملے اور کسی فسق سے سمجھ گیا نہیں۔ نبیوں اور ولیوں کی مانند ان انسانی شیطانوں کی بھی تعداد بہت قلیل ہوتی ہے مگر یہ بہت قلیل تعداد فتنے کو کثیر و غفیر بنانے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ دوسرا کافر جزئی اور فاسق جزئی یہ ضابطہ ربانی کا بالکلیہ انکار نہیں کرتا بلکہ اس کے خاص خاص جز کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح تمام فسقوں کو اپنے اندر اکٹھے نہیں کرتا بلکہ بعض بعض فسق کا ترکیب رہتا ہے۔ ان کی بھی کئی قسم ہوتی ہے ایک وہ جو داعی الے الکفر اور داعی الے الفسق ہوتا ہے یعنی دوسروں کو بھی کفر اور فسق کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے۔ اور اس کی بھی دو قسم ہے ایک وہ جو داعی الے الفسق ہوتا ہے یعنی دعوت کفر و فسق بھی دیتا رہتا ہے تاکہ کثرتِ اینت مضبوط ہو اور ایمان و تقویٰ کی مخالفت بھی کرتا رہتا ہے تاکہ بآئینت بھی کہیں جگہ نہ بنائے۔ ان میں انتہائی اور اعتدالی کی

قسمیں ہوتی ہیں انتہائی وہ جو مخالفت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور جنگ و فیصلہ رکھ کر باندھ لیتا ہے۔ مٹ جاتا ہے یا مٹا دیتا ہے۔ اعتدالی وہ جو مخالفت کو درمیانی حد تک رکھتا ہے خود زندہ رہنا چاہتا ہے اور شرط زندگی کے ساتھ فتنہ مخالفت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا وہ جو صرف عامل کفر و فسق ہوتا ہے داعی کفر و فسق نہیں ہوتا۔ دورِ حاضر میں مغربی قومیں امامت اور بعض بعض مشرقی قومیں نیا تبادعی کفر و فسق قسم کی کار و فاسق ہیں۔

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُمْ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ وَرَهْمِمْ۔

(۱) بنی پر بھی ایمان لاؤ۔ جیسے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا ربانیت

بنی کے لئے کافی نہیں ہے۔ بنی ربانیت کا زینہ ہے اللہ ربانیت کا بام ہے۔ زینے

کے بغیر بام تک کیسے پہنچ سکتے ہو۔ بنی کی گفتی معرّج نہیں ہے۔ بنی ہر قوم میں

ہو سکتا ہے۔ البتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں ہر قوم میں تیز رکا ہونا ضروری ہے جس کو اسی قوم

سے ہونا چاہئے اور ہر قوم کے لئے ہادی کا ہونا ضروری ہے جس کا اسی قوم سے ہونا ضروری نہیں۔

بنی ہر ہدف فانی میں پیدا ہوتا ہے۔ بنی ایک ہی زمانے میں چند ہو سکتے ہیں۔ مگر نبوت

کلی کے زمانے میں نہیں نبوت جزئی کے زمانے میں۔ ایسی صورت میں ہر بنی ایک امت

کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور اس بنی پر ایمان لانا بھی اسی امت پر واجب ہوتا ہے

دوسری امتوں پر نہیں اگر اس بنی کی نبوت کی معرفت دوسرے امتوں پر روشن نہ ہوئی ہو

اور اس کی پیروی دوسری امتوں پر کسی حال میں واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے

کہ ایک زمانے میں ایک ہی قوم میں کئی بنی ہوں البتہ اس صورت میں ایک بنی امام

ہوتا ہے دوسرے مقتدی۔ مگر یہ اقتدا شطائی ہوتی ہے منصبی نہیں ہوتی ہے۔ منصب

توسب کا ایک۔ کوئی کسی کا تابع نہیں۔ سب براہ راست حضرت الوہیت کے تابع ہوتے

ہیں۔ بنی آدم کے وقت سے مسلسل رہے۔ کوئی زمانہ بنی سے خالی نہیں رہا۔

جیسے کہ کوئی امت بنی سے خالی نہیں رہی۔ موجودہ زمانہ بھی بنی سے خالی نہیں ہے

نہ آئندہ کوئی زمانہ بنی سے خالی رہے گا قیامت تک۔ خود قیامت بھی خالی نہ رہے گی

یہ قیامت کا زمانہ بھی خالی نہیں رہے گا نہ رہ سکتا ہے۔ بعد قیامت بھی نبوت کی

ضرورت دینی ہی ہے گی جیسی قبل قیامت رہی ہے اور رہے گی۔ بعد قیامت نبی نہ ہوں تو تمہیں کون کون جنت سے نکلوائے گا اور جہنم کو کون جنت سے آگے بڑھائے گا۔ شفاعت شفاعت جس ہی نہیں ہے ہدایت بھی ہے۔ اس حیثیت سے بھی شفاعت تتمہ نبوت ہے۔ البتہ نبوت بعد قیامت ہر نبی کا حصہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک نبی کا جو نبی آخر و کامل ہے۔ نبی مرنے کے بعد بھی جی رہتا ہے اس وقت تک جب تک دوسرا نبی ظاہر نہ ہو جائے۔ جی آخر موت کے بعد آخری نبی کی شان سے دائمی نبی رہتا ہے۔ نبی آخر کے بعد کوئی نبی آہی نہیں سکتا جو اس کی نبوت کو بدلوا دے۔ نبی محض قیاس سے نہیں متعین ہو سکتا ہے بلکہ صراحت سے۔ صراحت الہی سے یا صراحت نبی سے یعنی یا تو خود حضرت الوہیت نے کسی کو نبی بنایا ہو یا ایک نبی نے کسی دوسرے کو نبی کہا ہو۔ مثلاً انبیلہ بالستان (ہندستان) کو شخصی طور پر متعین نہیں کیا جاسکتا کہ فلاں فلاں شخص یقیناً نبی تھے۔ صرف اتنا معلوم ہے اور یقین رکھا جاسکتا ہے کہ بالستان بھی انبیاء رکھتا تھا۔ کیونکہ ان کی شخصیتوں کے ساتھ نہ کسی کتاب الہی میں صراحت ہے کہ وہ نبی تھے نہ کسی جی نے کہا کہ وہ نبی تھے۔

(۲) پہلے نبی آدمؑ تھے جیسا کہ پہلے انسان بھی تھے۔ ان کے بعد وہ انبیاء ہیں جو الہامی کتابوں میں صراحت سے سلسلہ انبیاء میں مذکور ہیں۔ انبیاء کے متعدد سلسلے ہوئے متعدد انبیائی ملکوں کے لحاظ سے۔ ایک سلسلہ اسرائیلی سلسلہ ہے جس کے ایک سرے پر اسحقؑ اور اسرائیلؑ ہیں۔ دوسرے سرے پر عیسیٰؑ۔ یہ سلسلہ یہودی سلسلہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ سلسلہ یہودیہ کے ساتھ مخصوص ہے جو شام کا ایک خطہ ہے اور اس زمانے کے فلسطین اور شرق اردن کا مجموعہ ہے اور اب فلسطین مع شرق اردن کہلاتا ہے۔

دوسرا سلسلہ اسماعیلی سلسلہ ہے جس کی پہلی کڑی اسماعیلؑ ہیں آخری کڑی حضرت محمدؐ ہیں۔ یہ سلسلہ عربی سلسلہ ہے۔ بلکہ عرب کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان دونوں سلسلوں کی جزائر ابراہیم ہیں۔ یہ دونوں سلسلے شامی سلسلے بھی کہلاتے ہیں۔

اس لئے کہ ابراہیم شامی تھے۔ اُن میں کی ایک شاخ اپنی جڑ ہی کی سرزمین یعنی شام میں جس کا ایک حصہ یہودیہ ہے جی رہی ہے۔ اگرچہ تھوڑے دنوں کے لئے اس نے دو دوسری سرزمینوں کو بھی سرفراز فرمایا جن میں سے ایک مصر ہے۔ موسیٰ کے ابتدائی زمانے میں اور یوسف کے عہد میں۔ دوسرا ابی سینیا ہے موسیٰ کے آخری زمانے میں لیکن ان دونوں نے اس شاخ کی صرف صورت دیکھی پھل نہیں چکھا۔ البتہ اس شاخ نے عیسیٰ کے بعد اُن کے حواریوں کے ذریعہ باہر بھی قدم رکھا اور مشرق و مغرب دونوں میں اپنے کو پھیلا دیا۔ — دوسری شاخ نے باہر نکلی کر عرب کی پتھر پٹی، رتیلی، بنجر، اوسر زمین میں اپنی جڑ جمائی اور وہیں خاموش پڑی پڑی مدت تک اپنے کو مضبوط کرتی رہی۔ یہاں تک کہ اس کی سربرآوردگی کا وقت آیا اور اُس وقت یکا یک پھپھکی اور اس زور سے پھپھکی کہ پوری زمین پر چھا گئی۔ یہاں تک کہ ایک خطہ بھی نہیں بچا جس پر اس کا سایہ نہ پڑا ہو اور جس نے اس کا پھل نہ چکھا ہو۔ — یہ کون سا وقت تھا، یہ وہ وقت تھا جب آخری نبی محمدؐ نمودار ہوئے جو صرف شامی سلسلے کے آخری نبی نہ تھے بلکہ پورے آدمی سلسلے کے آخری نبی تھے۔ — ان دو سلسلوں کے علاوہ چند دوسرے سلسلوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جن میں سے ایک ایرانی سلسلہ تھا۔ ایک عراقی سلسلہ تھا۔ ایک ہمالستانی (ہندوستانی) سلسلہ تھا۔ ایک چینی سلسلہ تھا۔ ایک مصری سلسلہ تھا۔ ایک یونانی سلسلہ تھا۔ لیکن یہ سارے سلسلے آخری نبی کے ظہور کے بعد قدرتی طور پر ختم ہو گئے۔ کیونکہ اب وہ نبی آپکا تھا جس کے لئے پوری زمین ایک لپٹے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ کر اُس کے فلک و سوت بلکہ عرش و سعت ہاتھوں کو سونپ دی گئی تھی۔

محمد و احمد علی اللہ علیہ وسلم | (۱)۔ جامع و کامل اور آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ جن پر ایمان لا کر ایمان میں غرق بھی ہو جاؤ ایمان کا کام چل نہیں سکتا۔ رہائیت اسکی

آخری ارتقائی صورت میں نصیب نہیں ہو سکتی اور اس لئے سعادتِ کاملہ کی ہوا بھی میسر نہیں آ سکتی۔

(۲۱)۔ محمدؐ، وہ مکمل اور انتہائی نقطہ حقیقت ہیں کہ پورا پورا تو انہیں کون ایک پہچان سکتا ہے سو ایک حضرت اُوہیت کے جو اُن کی خالق ہے۔ جن کی تفسیر حقیقتِ کاملہ کی تفسیر ہے، جن کی تفسیر پورے زمان و مکان کی تفسیر پوری کائنات کی تفسیر پوری صلاحیت و قابلیت کی تفسیر پورے ارتقا و اتقا کی تفسیر پوری توسیع و تکمیل کی تفسیر ہے جن کی تفسیر خود حضرت اُوہیت کی تفسیر ہے اور حضرت اُوہیت کے تمام صفات و ثبوتات و افعال و نتائج افعال کی تفسیر ہے۔ کیونکہ محمدؐ و احمدؐ اور احد و احد میں صرف میم کا فرق ہے۔ وہ میم جو مظہریت و ملکیت کی میم ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارے کی انگلیاں اٹھاتی ہے کہ محمدؐ و احمدؐ مظہر و مسکن ہیں احد اور احد کے جو حضرت اُوہیت کی فلسفیانہ تعبیر میں ہیں۔ البتہ زمانہ جو اُن کی معرفتوں کا خزانہ ہے اُن کی بڑی بڑی تفسیریں کر سکتا ہے اور مسلسل تفسیریں کر سکتا ہے مگر قسط وار کر سکتا ہے پھر بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ ہر قسط میں صرف ایک ہی حصہ تفسیر کر سکتا ہے۔ اور اس لئے ہمیشہ صرف ناقص تفسیر کر سکتا ہے۔ البتہ یہ سلسلہ لامتناہی کر سکتا ہے۔ کیونکہ مفسر کی مانند مفسر بھی نامحدود ہے اس فرق کے ساتھ کہ مفسر حقائقاً نامحدود ہے مفسر غریب صرف امتداداً نامحدود ہے۔ پھر بھی ہر مومن محمدؐ کو سچی تفسیر پہنچتا ہے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ عارفِ محمدؐ ہے کیونکہ متوسل محمدؐ ہے۔ اس لئے ناقص معرفت اسی پیش کی جاتی ہے۔

(۲۲)۔ محمدؐ کے اختصا صابہ خاص اور امتیازات خاص مشتمل برزخ و آخرت اور اس کے مطابق یہ ہیں۔ محمدؐ اول بھی ہیں کیونکہ انہوں نے خود فرمایا تھا "میں اس وقت بھی تھا جب آدمؑ مٹی اور پانی کی درمیانی حالت میں تھے۔ آخری بھی ہیں۔ خاتم النبیین تو حضرت اُوہیت ہی نے انہیں فرمایا۔ اولی نبی ہیں، ابدی نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، صرف ارضی عالم کے نہیں، سماوی عالم کے بھی۔ خلقی نبی ہیں یعنی کل مخلوقات کے نبی ہیں۔

جمع الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، قبل القیامت نبی ہی ہیں، فی القیامت نبی ہی ہیں، بعد القیامت نبی بھی ہیں۔ خلیفہ اللہ اعظم نبی بھی ہیں، رسول اعظم نبی ہی ہیں۔ اس دین ربانی الہی کے نبی ہیں جو تمام اگلے اور پچھلے دیون کا جامع خرانہ ہے۔ اور تمام اگلی پچھلی ربانی حکومتوں کا مکمل آئینہ ہے اس صحیفہ ربانیہ الہیہ کے نبی ہیں جو تمام اگلے پچھلے صحیفوں کا اور تمام اگلے پچھلے ربانی نسخوں کا مخزن و معدن ہے۔ جامع نبی میں کامل نبی ہیں کئی نبی، بین نبی نبی ہیں۔ امام الربانیتیں ہیں افضل المخلوقین ہیں۔ کامل مظهر رب العالمین ہیں۔ رحمۃ للعالمین ہیں۔ مالک الجنت میں شافع القیامت ہیں۔ جن پر ایمان تمام نبیوں پر ایمان کے برابر اور بہت کچھ زائد بھی ہے۔ اور اس کو شامل بھی ہے اور جن کی پیروی تمام نبیوں کی پیروی کے برابر اور بہت کچھ زائد بھی ہے کیونکہ وہ خود تمام نبیوں کا مجموعہ ہیں بہت کچھ زیادتی کے ساتھ بھی اور ان کا دین تمام دیون کا مجموعہ ہے بہت کچھ زیادتی کے ساتھ۔۔۔۔۔ مقام حمد پر فائز ہیں حالانکہ یہ چیز خطوط حیات ربی سے ہے۔ ظلاً فائز ہیں مگر دوسرا کوئی نہیں جو ظلاً بھی فائز ہو سکے کثرت کے مرتبے میں۔ جن کی بعثت کی غرض رحمت للعالمی ہے۔ جو دوسرے لفظوں میں ربوبیت عالمی ہے، کیونکہ رحمت للعالمی پر تو کلتی ہے ربوبیت عالمی کی۔ جرح کا منصب خصوصی خلیفۃ اللہیت کلیۃ عالمیہ ہے۔ جن کا موضوع خصوصی خلافت الہیہ کلیۃ عالمیہ اور حکومت ربانی کلیۃ عالمی کا قیام ہے۔ جن کا نظریہ خصوصاً توحید کلیّی عالمی اور وحدت کلیۃ جامعہ کاملہ ہے وہ توحید ناقص نہیں جو وحدت خالق کو تو سر پر اٹھا لیتی ہے اور وحدت مخلوق کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتی بھی نہیں بلکہ وہ توحید کاملی جو وحدت خالق اور وحدت مخلوق دونوں وحدتوں کو یکساں اچھا لیتی اور برابر اچانتی ہے جو تفرقہ خالق اور تفرقہ فی المخلوق دونوں کو ایک ہی وار میں حوالہ عدم کرتی ہے جن کا نصب خصوصاً تکمیل کلی جامعی کاملی ہے جس میں تکمیل کی تمام قسمیں اور شاخیں برابر برابر کی شریک ہیں جس میں تنہا تکمیل ذہنیّت و علیّت ہی نہیں تکمیل ای

ہے۔ بلکہ تکمیلِ صحت و عملیت بھی ساتھ ساتھ اچھل کود رہی ہے۔ جس کی حد تکمیلِ انسانیت ہی پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ تکمیلِ فطرت کو بھی لپیٹے ہوئے ہے۔ جن کا عملیہ خصوصیت ربانیتِ کلّیہ کی تخلیق و تعلیم مطلق ہے اور ربوبیتِ کلّیہ کی توسیع و تنفیذ کامل ہے۔ جس کا منشا انسانیتِ کلّیہ کو سعادتِ کلّیہ عمومیہ بخشتا ہے۔ جس کا ثمرہ ادنیٰ فراغتِ مادی اور طمانیتِ روحانی کو انسانوں کی مشترک جاگیر بنا دینا ہے، اس حد تک کہ ایک انسان بھی پورے گروہِ زمین پر یومِ قیامت تک کے لئے ایسا بد بخت نہ رہ جائے جو مادی ضروریاتِ زندگی کی طرف سے فراغت نہ رکھتا ہو۔ جو بھوکا نہ رہے، تنگ نہ رہے، بے علاج نہ رہے، بے علم نہ رہے، بے عزت نہ رہے، بے خانہ نہ رہے، بے سرو سامان نہ رہے اور جو روحانی اسبابِ طمانیت کی طرف سے طمانیت نہ رکھتا ہو۔ پھر جس کا منشا صرف انسانیت کو بامِ سعادت تک پہنچانا نہیں ہے بلکہ پوری خلقت کے لئے موقعِ سعادت مہیا کرنا ہے۔ چوں کہ ایک جزئی کارنامہ وحدتِ ادیان، وحدتِ اقوام، وحدتِ مذاہب، وحدتِ مشارب، وحدتِ ممالک، وحدتِ تہذیبات، وحدتِ تعلیمات و تنظیمات، وحدتِ حکومت اور اس طرح وحدتِ انسانیت تھی جس کی طرح پڑ چکی جس کی تعمیر شروع ہو چکی۔ جس کی توسیع جاری ہے جس کی ترقی مسلسل ہے جس کی تکمیل بھلک رہی ہے، جس کی تہمید چمک رہی ہے، جس پر سارے انسانی دماغ لگے ہوئے ہیں جس پر سارے انسانی اعمال بھکے ہوئے ہیں۔ جن کے نتائج نمایاں ہیں جن کے آثار ہویدا ہیں اور یہ سب کچھ حقیقتِ محمدی اور حکمتِ و نظامتِ احمدی کے ماتحت ہو رہا ہے۔

فصلیٰ اللہ علی نورِ کز شد نور پدید
 مشیلین و خلفائے محمدیؐ
 بلا واسطہ مشیلین محمدیؐ چار ہیں۔ خدیجہ مبارکہؓ، فاطمہؓ، سیدہؓ، عائشہؓ صدیقہؓ۔ تہدیٰ آخر الزماںؓ۔ بلا واسطہ
 خلفاء محمدیؐ بھی چار ہیں۔ ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، عثمان غنیؓ، علی مولاؓ۔ بلا واسطہ
 مشیلین محمدیؐ بھی بارہ ہیں۔ حسنؓ، حسینؓ، سلمانؓ، ابوذرؓ، پھر مشیلین مشیلین بھی

ہیں۔ وہ مجددین۔ مجتہدین۔ ائمۂ روحانیین۔ سلاطین متبعین۔ مجاہدین راہنہ۔ حکما ربانین۔

مشائخ و سوار سین محمدی عشرہ مبشرہ۔ اصحاب مصنفہ۔ اصحاب بدہ۔ جنین

دعائیں و فدائیں محمدی ازواج مطہرات۔ بنات عالیات۔ خدام کرام۔ نقباء اثنا عشر۔ حمزہ و جعفر۔ سعد و زید۔ ابولہبیدہ۔ و خاندان۔ ام عمار و ام سلیم۔ خدیج و عاتق۔ زید و ابن

مرتبین و حامیین محمدی بلال و اویس۔ مصعب و صہیب۔ جابر و ابوالیوب۔ عکرمہ و ابن مسعود۔ ابولہب و ابن طفیل۔ بنت الخطاب و زور بنت الخطاب۔

مبشرین محمدی ائمہ و علمائے عبدالمطلب و ابوطالب۔ ابن خرام و ابن سلام۔ نجاشی و مقوقس۔

لوازمات محمدی۔ ضابطہ محمدی۔ یا اسلام ضابطہ محمدی کیا ہے؟ دین اسلام

کے ساتھ۔ جس کو دوسرے لفظوں میں اسلام محمدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام تو انبیاء ابدی عمومی دین ہے، ہزاروں شاخوں پر بٹا ہوا۔ ہزاروں صورتوں میں ڈھلا ہوا ہے۔ مگر اس کی جامع ترین شاخ اور مکمل ترین صورت اسلام محمدی ہے جو ظہور محمدی کے ساتھ ساتھ نمودار ہوا جو آج تک چلا کر جا رہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اسلام محمدی چونکہ تمام ربانی ادیان اور تمام ربی کائنات کا مجموعہ ہے کافی اضافے کے ساتھ اس لئے وہ مسیحیت بھی ہے اور یسوعیت بھی ابراہیمیت بھی ہے اور ذہیت بھی داودیت بھی ہے اور سلیمانیت بھی شیشیت بھی ہے اور آدمیت بھی۔ ویدیت بھی ہے اور اوستا کیست بھی کینیو مسشیت بھی ہے اور ناقوت بھی اور اسی طرح ہر دین اور ہر مذہب ہر ملت اور ہر حکمت بھی۔ اس لئے اس پر ایمان تمام ربانی ادیان و حکم پر ایمان ہے۔ اور اس کی

پس روی تمام ادیان و حکم کی پیروی ہے۔ پس مذاہبہ محمدی یا اسلام محمدی پر ایمان لاؤ۔ تاکہ تمام ربانی ادیان و حکم پر ایمان کی طرف سے کفایت و کفالت ہو جائے۔ اور ان سب کی معادتوں اور برکتوں کی طرف سے طمانیت و فراغت مل جائے۔ اور اس لئے اسلام محمدی کا کفر تمام ربانی ادیان و حکم کا کفر ہے۔ پس اس کے کفر سے بچو تاکہ سب کے کفر سے بچ سکو۔ مذاہبہ محمدی پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اس کو برتو۔

صحیفہ محمدی یا قرآن (۱) صحیفہ محمدی کیا ہے؟ قرآن ان صحیح حدیثوں کے ساتھ جو قرآن کے اس مطلب اور منشا کو ظاہر کرتی ہیں جو خود حضرت محمدیت کے ذہن مبارک میں تھے۔ قرآن کو صحیح حدیثوں کے مانو اور پہچانو۔ اور پہچانتے رہو اور برتو اور برتتے رہو۔ مگر قرآن اعلیٰ علم و عرفان حدیثوں کے علم و معرفت کے ساتھ بھی میسر نہیں آ سکتا جب تک اس کے چار عناصر و پنج ارکان معرفت کو حاصل نہ کرو۔ چار عناصر معرفت قرآنی کے یہ ہیں۔ تمام صحائف الہی مسئلہ و ادعا یہ۔ تمام حکمتی و تمدنی علوم و فنون ان میں علوم الاسرار بھی اپنی تمام شاخوں کے ساتھ شامل ہیں۔ تمام نقلی و استنباطی علوم و فنون۔ تمام صناعاتی و ریاضتی علوم و فنون۔ پنج ارکان معرفت قرآن کے یہ ہیں۔ تعلیم ربانہ، تفسیر ربانی، تعبیر ربانی، توجہ ربانی، نقشہ ربانی۔ اگر قرآن کے اعلیٰ معرفت کا حصلہ کرو تو ان ارکان معرفت کو اور ان عناصر معرفت کو ضرور حاصل کرو البتہ بقدر ضرورت معرفت ہر طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ چونکہ قرآن کی معرفت ہی اسلام محمدی کی معرفت ہے اس لئے اسلام کی اعلیٰ معرفت بھی انہیں عناصر و ارکان معرفت کا محتاج ہے۔ لہذا خارجی اسباب معرفت کے ساتھ ساتھ ایک باطنی سامان معرفت بھی درکار ہے اور وہ اصول ہے باقی سب فروع و معاونات ہیں اور ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کمال حد تک مقبوضہ بن جائے تو تمام فائزہ و اہم معرفت سے جو غور ہوئے ہیں ایک نہ تکلیف نہ آئی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے وہ معرفت الہی مع قلب سلیم نہ ہر مستقیم۔ مع راہبیت، بالادب و نسبت محکمہ و ائمہ ہو

الہامات نہیں تو واردات و انکشافات قلبی و روحی کی قطعی جاذب ہو جو اولاً انبیاء کا مقام ہے۔ ثانیاً اولیاء و حکماء ربانیتین کا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ تفسیر قرآن اور تشریح اسلام کا حق صرف ان ہی تین گروہوں کا حصہ ہے۔ ان کے علاوہ جو لوگ اس وادی میں قدم رکھتے ہیں، جھک مارتے ہیں۔ دوسروں کو نقل و اخذ تفسیر و تشریح کے سوا اور کچھ حق حاصل نہیں ہے۔ کاش وہ خود پرہم کریں اور دوسروں پر ترس کھائیں۔ اسلام محمدی اور قرآن کی حیثیت کی بات ایک بنیادی نکتہ جاننا بنیاداً ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اسلام محمدی اور قرآن ایک محدود دستور اور ایک محدود صحیفہ نہیں ہیں جن کو ایک شخص یا ایک گروہ یا ایک علم اور ایک کتاب یا ایک جگہ اور ایک زمانہ یا ایک توجہ اور ایک اجوع کلیتہً سمجھ کر اور کھول کر رکھ دے اور وہ ہمیشہ کے لئے اور سب کے واسطے کافی و کافی ہو۔ وہ تو ایک کئی ذمہ سنی کائنات مسلسل ہیں جو کلی خارج کائنات مسلسل کی مکمل علمی تعبیر و تفسیر ہیں جن میں بڑی خارجی کائنات مسلسل کی بیان اور پنچڑ بن کر چھ آئی ہے۔ جس کے لئے قرآن نام کا صحیفہ سی پارہ اور اسلام نام کا علم و آئین مذکور و متعدد اولیٰ ماخوذ از قرآن سی پارہ صرف تصویر اصغر اور علامہ مایذ کر کا حکم رکھتا ہے اور بس چاہے کہ پورے کرہ زمین کے لئے اس کی یکا صفی تفسیر۔ یکل وہ اس لئے نہیں ہے کہ انہیں دیکھ کر جوتی اسلام محمدی اور حقیقی قرآن کی جن کا پھیلاؤ پوری اصلی کائنات مسلسل پر پھیلا ہوا ہے یا آجائے اور اسکی طرف ذہن راجع و متوجہ ہو جائے۔ تب ان کی تشریح و تفسیر یقیناً نامحدود تشریح و تفسیر ہے چاروں سے چلی آرہی ہے اور ابد تک چلی جائے گی اور کبھی ختم نہ ہوگی۔ ہر نیا زمانہ نئی تفہیم میں اور تشریحیں پیش کرے گا ہر نیا علم نئی توجہ میں اور تنقیحیں لائے گا اور سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسلام صرف ذہنی مفہومات و مطالب کا نام بھی نہیں ہے۔ وہ اسلام کی صرف تہذیبات و کمیلیات ہیں۔ اسلام ان فطری خارجی اصول و یقینی حقائق کا نام ہے جو فوج میں خارجی موجودات کے ساتھ لپٹے ہوئے پورے خارجی کائنات میں کار فرما کرتے رہتے ہیں

جن کو قوانین قدرت اور اصولات فطرت بھی کہتے ہیں۔ انہیں قوانین خارجی اور اصولاً حقیقی سے وہ مفہومات و مطالب اخذ کئے گئے ہیں جن کا نام غلطی سے اسلام پڑ گیا ہے حالانکہ وہ اسلام نہیں ہیں، اسلام کے صرف عنوانات ہیں۔ اسی طرح قرآن اصلی وہ کتاب نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے نہ وہ الفاظ ہیں جن سے وہ کتاب تیار ہوئی ہے یا جو اس کتاب سے سمجھ کر بولے جاتے ہیں۔ نہ وہ معنی و مطالب ہیں جو اس کتاب سے ذہن میں آتے ہیں، بلکہ قرآن اصلی صحیفہ فطرت کا نام ہے جو غلاب کائنات میں چھپا ہوا ہے اور اس سے آگے ذات حضرت الوہیت میں اس کی صفت علم کے اندر مندرج ہے۔ جس کے ایک عکس سے صحیفہ فطرت بن کر تیار ہوا اور لفاظ کائنات میں ملفوف ہوا۔ اور دوسرے عکس سے زبان جبریل پر جامہ لفظ بن کر نمودار ہوا اور وہاں سے زبان محمدی پر جاری ہوا اور وہاں سے کتابی صورت میں منتقل ہوا۔ اگر اسلام محمدی اور قرآن کی بابت یہ نکتہ تمہارے ذہن میں جاری اور وہ قلب سلیم اور ذہن مستقیم تمہارا ساتھ دیتا رہا جو حقیقت اور حکمت کے قبول کے لئے تیار رہتا ہے۔ جو اس پر فکر سلیم یا انفاذِ قریم کی طرف سے وارد ہو یا کسی مسئلے والے سے مناجائے اور بتانے والے سے جاننا پائے یا کسی دوسرے ذریعے سے معلوم کیا جائے وہ حقیقت اور وہ حکمت خواہ کسی قدر نئی اور انوکھی ہو اور کہیں سے کسی وقت آئی ہو اور جب اور جس حالت میں ملی ہو تو تم یقیناً اسلام محمدی اور قرآن کی فہم حقیقی کے لائق ہو اور اس کے علم اعلیٰ کے مستحق ہو اور صرف تمہیں لائق اور مستحق ہو۔ وہ سب کوئی نہیں۔ اس بنیادی نکتے کے ساتھ ساتھ یہ تکمیلی نکتہ بھی تمہارے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اسلام محمدی اور قرآن نے علم و ایمان کا انتہائی ناکل اور انتہائی کمال وحدت و کمال ہے۔ ان کا منشا آخری شرت میں وحدت پیدا کرتے رہنا اور کثرت سے وحدت کی طرف پھٹتے رہنا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ جہالت معرفت ہے اور ناقصیت کا ثبوت ہے بدلتی رہے اور اسی لئے وہ اتنا سے بھی ہٹاتے رہتے اور ارتقا کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ اسی وحدت و کمالیت اور ارتقا میت و عروجیت کو

کو مرکزِ خاطر کرنے کے لئے اور مطلوبِ وجدان بنانے کے لئے وہ حضرت الوہیت کو اس کے نقشہ کمال کے ساتھ معیارِ کمالی بنا کر بہ تکرارات و اصرارات مسلسل و متواتر پیش کرتے رہتے ہیں اور پکارتے رہتے ہیں کہ ادھر دیکھو اور دیکھتے رہو اور بڑھو اور بڑھتے رہو۔ اور چونکہ یہ ذاتِ علیا نامحدود و لامتناہی ہے اس لئے بے رُک کے اور بن چکے لامحدود و نامتناہی دکھائی اور بُرائی کے ساتھ مسلسل دیکھتے رہو اور مسلسل بڑھتے رہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کائنات کو بھی جو اس کا خارجی آئینہ نمائش ہے اس کی لامحدودیت کے ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں اور تاکید کرتے رہتے ہیں کہ اس آئینے کو بھی سمجھو۔ اس آئینے میں بھی بھانکو۔ مگر اس ارادے سے اور اس ڈھنگ سے کہ اس میں تجلی کرنے والی صورت کا تماشا کر سکو۔ پھر وہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ اے انسان تو خلیفۃ اللہؑ پس تو بھی نامحدود و لامتناہی ہے۔ تیری ترقی نامحدود و لامتناہی ہے۔ تیری معراج انسانیت نہیں ہے، تیری معراج الوہیت ہے۔ جیسا کہ حضرت الوہیت کی معراج الوہیت نہیں ہے، حضرت الوہیت کی معراج ربیت ہے۔ انسانیت تو تیری ابتدائیت ہے جیسا کہ الوہیت حضرت الوہیت کی ابتدائیت ہے۔ تباہیت پر قناعت نہ کر، الوہیت تک پہنچ۔ کیونکہ تو خلیفۃ اللہؑ ہے۔ جیسا کہ حضرت الوہیت الوہیت پر قناعت نہیں کرتی، ربیت تک پہنچتی ہے۔ التوائی مت بن اور انسانیت پر ٹھٹک نہ رہ، ارقائی بن اور الوہیت کی طرف بڑھتا رہ جیسا کہ حضرت الوہیت التوائی نہیں ہے ارقائی ہے۔ الوہیت پر رُک نہیں رہتی ربیت کی طرف چلتی رہتی ہے۔

عملیات

(۱) زندگی عملیت کو بھی چاہتی ہے جیسا کہ اعتقادیت کو
حقائقات عملیاتی چاہتی ہے۔ اعتقادیت اور عملیت زندگی کے دو بازو ہیں۔
 زندگی ان دونوں بازوؤں کے سہارے ہی اُڑنے والی بن سکتی ہے۔ ان دونوں
 کے مجموعے کے بغیر خواہ وہ دونوں نہ ہوں، خواہ ایک نہ ہو، ٹوٹھ ہے اور ٹوٹھ ہو کر رہ
 جاتی ہے۔ پس دونوں بازو ہمسا رکھو تا کہ اُڑے اور اُڑتی رہے۔ اعتقادیت اور
 عملیت آپس میں بھی ربط اور رشتہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور
 ڈھونڈتے ہیں اگرچہ تم ان کی اس چاہ اور ڈھونڈھ کو محسوس نہ کر سکو۔ اعتقادیت
 عملیت کے بغیر اپنا سچ ہے۔ عملیت اعتقادیت کے بغیر اندھی ہے۔ وہ لوگ
 سخت فریب میں ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا رکھنے پر راضی ہیں، پھر یہ سمجھتے
 ہیں کہ زندگی اُڑنے والی بن سکے گی۔ اس طرح اُڑنے والی تو نہیں بن سکے گی۔ ہاں
 اُڑنے والی ضرور بن سکے گی۔ اس فریب سے دور ہو۔

(۲) عمل ہی ایک قانون رکھتا ہے۔ جس کو قانونِ عمل کہتے ہیں جیسا کہ اعتقاد
 ایک قانون رکھتا ہے۔ جس کو قانونِ اعتقاد کہنا چاہیے۔ قانونِ عمل اتنا وسیع ہے
 کہ کل کائنات ہی نہیں، کل موجودات اس کے تحت آجاتا ہے۔ ہنس میں فرشتے سے
 عرش تک مادہ سے روح تک کوئی مستثنیٰ نہیں بلکہ خلق سے خالق تک کوئی آزاد
 نہیں۔ خالق قانونِ عمل کا محکوم اور اس کے ارہم مجبور تو نہیں ہے، پھر بھی پابند تو
 ضرور ہے اور اتنا پابند ہے کہ خلق اس کی پابندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خلق تو اُننگہ
 اور نیند میں یعنی سُستی اور نادرستی میں اُڑی جا سکتی ہے اور پکڑی جاتی رہتی ہے
 خالق کو نہ اُوٹھنے نہ نیند۔

(۳) قانونِ عمل جزا اور اثر بھی رکھتا ہے اور لازماً رکھتا ہے۔ کوئی عمل

نہیں جو جزا اور اثر سے خالی ہو۔ قانون عمل قانون جزا کو مستلزم ہے اور مستعقب ہے۔ قانون جزا قانون عمل کے پیچھے ہی پیچھے لگا چلتا ہے۔ یہ ہی ایک مغالطہ ہے۔ کہ عمل آج اور ابھی جزا کُل اور کبھی۔ مثلاً عمل دنیا میں نقد جزا آخرت میں اُدھار۔ بلکہ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ عالم آخرت عالم دنیا سے اور پرے ہے، عالم آخرت عالم دنیا کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ ہر عمل کا شروع دنیا ہے اخیر آخرت ہے۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ صرف عالم دنیا عالم عمل ہے، عالم آخرت عالم بے عملی ہے۔ بے عملی موت ہے۔ عالم آخرت عالم موت نہیں ہے عالم حیات ہے پھر عالم حیات عالیہ ہے۔ کیا حضرت اُلوہیت عالم آخرت میں نہیں رہتی، اگر رہتی ہے اور ضرور رہتی ہے تو کیا وہاں اس کو اُو نگہ اور نیند پکڑ لیتی ہے اور اس وجہ سے بے عمل بن جاتی ہے۔ نہیں۔ پھر کیا عالم آخرت کی ہستیاں حضرت اُلوہیت سے بے رابطہ ہو جاتی ہیں اور جنت میں صرف اُو نگہ کرتی ہیں یا جہنم میں صرف جہنم کرتی ہیں اور قدرت و رحمت الہی مردہ مشیت الہی کی مردہ آغوش میں مٹے لیٹے سو تی رہتی ہیں۔ ایسا تو نہ ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہو گا یہ اور یہی ہو سکے گا کہ قدرت الہی جنتیوں کو نئے مراحل ترقی میں گھسیٹتی رہے گی جو جنت سے بھی حضرت اُلوہیت تک لامتناہی ہیں اور اس لیے جنتیوں کی ترقی لامتناہی ہوگی۔ اور کیا ترقی کا عمل عمل نہیں ہے۔ پھر رحمت الہی جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گی اور جنت کی طرف بھیجے گی۔ پھر انہیں بھی حضرت اُلوہیت کی ارف ہنکائے گی۔ اور کیا جہنم سے جنت کی طرف پھلنا اور اس کے لئے تیاریاں کرنا بے عملی ہے۔ البتہ عمل کا جو محدود تصور نہ ہوں میں سما گیا ہے اور اس کا جو محدود نقشہ دماغوں میں قائم ہو گیا ہے اس سے الگ ہے یہ عمل مگر عمل ہے۔

(۴)۔ ہر عمل اپنی ایک جزا بہ ملک ہے خواہ وہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں۔ بد عمل بد جزا کہلاتا ہے نیک عمل نیک جزا لگتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل جزا سے بالا ہو جائے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بد عمل نیک جزا پائے یا نیک عمل بد جزا سے دوبا ہو جائے۔ ایسا ہر قانون الہی کا شکست ہے۔ قانون الہی کبھی شکست نہیں کھا سکتا

کون اس کو شکست دے گا۔ کیوں وہ شکست کھائے گا۔ اصول مغفرت بھی بیشک ایک چیز ہے۔ اس سے انکار بھی حقیقت کا انکار ہے۔ دعوائے الہی کا انکار ہے۔ کفر ہے لیکن اصول مغفرت، قانون جزا کو توڑنے کے لئے نہیں ہے جوڑنے کے لئے ہے۔ وہ اسے توڑتا نہیں ہے جوڑتا ہے۔ اصول مغفرت یہ نہیں کرتا کہ عمل کو بے جزا کر دے یا بدعمل کو بد جزا سے دور رکھ دے۔ یہ ظلم ہے، قانون الہی ظلم سے دور ہے۔ حضرت اٹوہیت ظلم سے پاک ہے۔ یہ قانون الہی کی شکست ہے، قانون الہی شکست کے لئے نہیں ہے۔ اصول مغفرت صرف یہ کرتا ہے اور رحمت الہی کے ماتحت کرتا ہے کہ ایک بُری جزا کو دوسری بُری جزا سے بدل دیتا ہے۔ دوسری بُری جزا کیا ہے؟ ندامت۔ یہ بُری جزا ایک اور بُری جزا سے بچا دیتی ہے۔ اس کا نام عذاب ہے۔ پھر یہ تبدیلی بھی بے آئین نہیں ہے نہ قانون عمل سے باہر ہے۔ یہ تبدیلی بھی کسی خاص نیک عمل ہی کی جزا ہوتی ہے مغفرت نہیں ہوتی۔ فضل بھی بلا وجہ اور خارج از قانون عمل نہیں ہے فضل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت مغفرت ہے۔ اس صورت میں تو اس کا ماتحت قانون عمل ہونا ظاہر ہی ہے۔ دوسری صورت ثواب زائد کی ہے، ثواب زائد بھی ہمارے حساب سے بے معاوضہ ہے۔ حقیقت میں بے معاوضہ نہیں ہے۔ وہ بھی کسی خاص نیک عمل کا معاوضہ ہی ہے۔

(۵)۔ عمل دو قسم کے ہوتے ہیں نیک عمل جسکو نیکی کہتے ہیں۔ بد عمل جسکو بدی کہتے ہیں۔ نیک عمل میں بھی بُری بُری باریکیاں اور باریک صورتیں ہیں جن کی عملی معرفت، عملی نگہداشت عملی احاطگی سخت مشکل بات ہے۔ بد عمل میں بھی بُری بُری باریکیاں اور باریک صورتیں ہیں جن کی عملی معرفت عملی نگہداشت عملی دورواری سخت مشکل چیز ہے اگرچہ ان کا بیان دین الہی میں ذرہ برابر چھوڑا نہیں گیا اور اس لئے ان کے واسطے حجت تمام ہے۔ پھر بھی ان کا عملی لحاظ ٹیڑھی کھیر ہے۔ اس مشکل کے دو علاقے تجویز کر دیئے گئے ہیں۔ انسان کے کرنے کا علاقہ، استغفار و انفال ہے۔ مغفرت مانگتے رہنا اور ان کی نیکیاں کرتے رہنا۔ یہ دو زوائد نیکیاں ان تقصیروں کا کفارہ

بن جاتی ہیں جو باریک ضروری نیکیوں کی چھوٹ اور باریک بدیوں کی پیٹ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسرا علاج جو خود حضرت اُلوہیت کے ہاتھ ہے، فقتل ہے، جو خوش ہے تمہارے استغفار و انفال کا۔ اور مفت نہیں ہے، بے قاعدہ نہیں ہے، لا ابا لیانہ نہیں ہے اس منابطے کا بھی لحاظ رکھو۔ زندگی کو اس منابطے کے مطابق باضابطہ بناؤ۔ اس دھوکے کے پاس بھی مت پھنکو کہ کارخانہ اُلوہیت ذرہ برابر کچی بے منابطہ ہے۔

اعمالیات

ربوبیات - حیاتیات - ربوبیت حیات -
تحالقیات حیاتی | حیات وہ حالت ہے جو حقیقت کو قائم رکھتی ہے۔ اگر حسی ہے تو جس ہی کرتی ہے ورنہ نہیں۔
 (احوالیات)

ربوبیت حیات - تحفظ حیات | تحفظ حیات فرض ہے۔ تحفظ حیات کو فرض مانو۔ ربوبیت حیات کی پہلی شاخ تحفظ حیات ہے۔

(۱) حیات (زندگی) سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے۔ حیات ہی کے لئے دین ہے۔ حیات ہی کے لئے تہذیب ہے۔ ترقی ہے۔ تکمیل ہے۔ سعادت ہے، برکت ہے، نعمت ہے۔ حیات ہی نہیں تو پھر آراشیں کیا؟ تب پہلی تو جہ حیات پر پھر دوسری چیزوں پر۔ حیات کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے برکت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جوں توں بچی رہے۔ حفاظت یہ بھی ہے کہ اس کو قوی اور شگفتہ بنایا جائے۔ حیات اگر اسی طرح بچی رہی کہ موت کو بھی اس پر رحم آتا رہا تو اس بچاؤ سے تو مثلاً وہی بہتر ہے۔ حیات ایسی تو ہو کہ موت کو بھی اس کے مٹانے میں دیکھ محسوس ہو۔ حیات کو ایک مضبوط چٹان کی مانند تو بنانا چاہیے جس پر بلائیں اور مصیبتیں سرنگراتی رہیں۔ اور جھک مار مار کر لوٹ جاتی رہیں، پھر حیات کو ایک

جنگلی گلاب پھول کی طرح تو ہونا چاہیے۔ جو لہک لہک کر گرد و پیش کو لہکاتا رہے۔ اور مہک مہک کر ماحول کو مہکاتا رہے۔ یہ کیا کہ بن کھلی افسردہ کلی بنی بنی گھٹی پڑی رہے۔ نہ خود لہکے نہ دوسروں کو لہکائے۔ نہ خود جھکے نہ دوسروں کو مہکائے۔ پس حیات کی حفاظت کرو۔ اور اس طرح کی حفاظت کرو کہ وہ طاقت اور کشمکش کا لہراتا ہوا چشمہ بنا رہے۔ اور یاد رکھو کہ اس سے غفلت بنیادی گناہ اور سب سے بڑا گناہ ہے جو ساری نیکیوں کے باوجود عذاب الہی کا نشانہ بنا چھوڑتا ہے۔ اور جہنم پہنچائے بغیر نہیں مانتا۔ پھر تحفظ حیات میں تحفظ حیات خود ہی فرض نہیں ہے تحفظ حیات غیر بھی فرض ہے۔

(۲)۔ فرض تحفظ حیات انجام دینے کے لئے منابطہ حفظان جسمانیت کی پابندی کرو جس شدت سے منابطہ حفظان روحانیت کی پابندی کر سکتے ہو۔ اور یقین رکھو کہ جس طرح منابطہ حفظان روحانیت کی شکست جہنم میں بھیجے گی منابطہ حفظان جسمانیت کا نقص بھی جہنم سے اوپر نہیں رہنے دے گا۔ حیات کا روحانی بقا و ارتقا حضرت الوہیت کو جتنا محبوب و مطلوب ہے، حیات کا جسمانی بقا و ارتقا بھی اتنا ہی محبوب و مطلوب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جسم کو نہ پیدا فرماتا۔ تمہارے وجود کو جسمانی نہ بناتا۔ تمہیں جسم نہ دیتا فقط روحانی بناتا۔ فقط روح دے کر رہ جاتا۔ پھر کلو اواشربوا۔ تملعوا۔ من حرّم ذنبہ اللہ۔ کے احکام نہ مانتا۔ یاد رکھو کہ دین کا پہلا باب احکام منابطہ حفظان جسمانیت ہے۔ اس کے بعد دوسرے ابواب احکام ہیں تم نادانی سے اقموا الصلوٰۃ کو پہلا حکم سمجھنے لگے ہو۔ پہلا حکم اقموا الصلوٰۃ نہیں ہے۔ پہلا حکم کلو اواشربوا ہے۔ پھر تم نے سنتے یا نہیں کہ ایک نفس کو قتل کرنا غلو و جہنم کی سزا دلا گناہ ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ نفس چاہے خود تمہارا ہو چاہے دوسرے کا ہو۔ منابطہ حفظان جسمانیت کی پابندی کے لئے منابطہ حفظان جسمانیت کا علم و اعتقاد بھی ضروری ہے۔ پس اس کا علم و

ایمان بھی حاصل کرو۔ اسی شغف سے جس شغف سے منابطہ حفظانِ روحانیت کا علم و ایمان حاصل کرتے ہو، یہ یقین کرتے ہوئے کہ دین احکامی لحاظ سے برابر برابر کے دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ حفظانِ جسمانیات کا منابطہ پیش کرتا ہے۔ دوسرا حصہ حفظانِ روحانیت کے منابطہ پر مشتمل ہے۔ اگر حفظانِ روحانیت والے جیسے کو مانا اور حفظانِ جسمانیات والے کو نہیں مانا، تو آدھے دین کو مانا آدھے دین کا انکار کیا۔ دین کا انکار کفر و فسق ہے۔ اگرچہ ایک شوشے کا ہو۔ پس کفر کیا اور کافر ہو گئے اگر ایمانی انکار کیا ہے۔ اور فسق کیا اور فاسق ہو گئے اگر عملی انکار ہے۔ فسق تقویٰ ہی کی شکست کا نام نہیں ہے۔ فسق ہر حکمِ الہی کی شکست کا نام ہے۔ — منابطہ حفظانِ جسمانیات تین بنیادی شاخیں رکھتا ہے۔ ایک شاخ منابطہ حفظانِ بقائیت ہے۔ اس شاخ کو سکھانے والا علم علمِ معیشت کہلاتا ہے۔ پس علمِ معیشت ہی علمِ دین کا جز ہے۔ علمِ معیشت کی تکمیل بھی فرض ہے۔ جو علمِ معیشت کا عالم نہیں علمِ دین کا عالم نہیں، جو معیشت کا عالم نہیں دین کا عالم نہیں۔ دوسری شاخ منابطہ حفظانِ صحت ہے۔ اس شاخ کی ہدایت کے لئے جو علم وضع کیا گیا ہے وہ علم طب کہلاتا ہے۔ پس علم طب علمِ دین کی شاخ ہے۔ علم طب کی تکمیل علمِ دین کی تکمیل ہے۔ پس علم طب کی تکمیل فرض ہے۔ علم طب علمِ دین کے نصابِ تعلیم کا جز ہے جس نے علم طب کی تکمیل نہیں کی علمِ دین کی تکمیل نہیں کی جو علم طب کا عالم نہیں علمِ دین کا عالم نہیں۔ جس طرح کہ وہ جس نے علم طب کی تکمیل نہیں کی دین کا عالم نہیں۔ — تیسری شاخ منابطہ حفظانِ قوت ہے۔ اس شاخ کی ہدایت دینے والا علم علمِ ریاضت ہے۔ پس علم ریاضت بھی علمِ دین کی شاخ ہے اور اس کا بھی بکنسہ وہی مرتبہ ہے۔ جو علمِ دین کی روحانی شاخ کا مرتبہ ہے۔ اور علمِ معیشت اور علمِ طب کے مرتبے ہیں۔ — پھر ان شاخوں کی شاخیں ہیں، پھر ان شاخوں کی شاخوں کی شاخیں ہیں، اور اسی طرح بہت دور تک۔ — ان شاخ در شاخ شاخوں کا بھی وہی

حکم ہے علم اور عمل کے اعتبار سے حیثیت اور شان کے معاملے میں جو ان بنیادی شاخوں کا ہے اور جو علم دین کی روحانی شاخ کا ہے یعنی ان سب کی تحصیل فرض ان سب کی تحصیل فرض ان سب کا ایمان فرض ان سب کا عمل فرض ان سب کا علم دین کے لفظ تعلیم کا مجوز ان کا جو عالم نہیں علم دین کا عالم نہیں ان کا جو عامل نہیں دین کا عامل نہیں —

ان سب شاخوں نے علم دین کی ہزاروں شاخیں کر دی ہیں۔ ان تمام شاخوں کو سمیٹنے کے بعد علم دین اتنا وسیع اور محیط ہو جاتا ہے کہ کوئی علم ربانی بھی خواہ وہ علم جسمانی کی صدف میں ہو خواہ علم روحانی کی قطار میں ہو خواہ حکمت کا علم ہو خواہ معرفت کا علم ہو خواہ اتقا اور الہام کے ذریعے ملا ہو خواہ فکر و اجتہاد کے ذریعے نکلا ہو اس کے حلقے سے باہر نہیں ہے۔ تب یہ تقسیم بالکل غلط تقسیم ہے کہ یہ علم دین ہے یہ علم دین ہے۔ نادانو! ہر علم علم دین ہے۔ بشرط صرف اتنی ہے کہ وہ علم ربانی علم ہو نفسانی علم نہ ہو۔ ربانی علم وہ علم ہے جو ربیت کا انکار نہ کرتا ہو اور ربوبیت کا فائدہ نہ رکھتا ہو۔ نفسانی علم وہ ہے جو یا تو ربیت کا انکار سکھاتا ہو یا ربوبیت کا فائدہ نہ رکھتا ہو۔ علم نفسانی کو علم کفر بھی کہنا صحیح ہے اس معنی میں کہ وہ کفر و انکار کرتا ہے ربیت کے ساتھ یا ربوبیت کے ساتھ، تب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ علم دنیا ہے یہ علم دین بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ علم کفر ہے یہ علم دین یا یہ علم نفسانی ہے یہ علم ربانی۔ تب سارا علم فلسفہ و حکمت نظری ہو خواہ عملی علم دین ہے الا صرف ان کے وہ مسائل اور دعویٰ جو ربیت کو جھٹلاتے ہوں یا ربوبیت کو ٹھکراتے ہوں۔

(۳) تحفظ حیات کے لئے ضابطہ حفظان حیات کا فقط علم کافی نہیں ہے اس کا عمل بھی ضروری ہے۔ عمل کی ایک شاخ ضروریات حیات کو مہیا کرنا ہے۔ کفایت اور قناعت کے درجے پر نہیں بلکہ فراغت اور وسعت کے درجے پر تاکہ حیات صرف قائم نہ رہے بلکہ قوی اور شگفتہ بھی بن سکے۔

ضروریات حیات کا تہیہ ضابطہ الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ضابطہ الہی کی ایک صفہ اس باب میں یہ ہے کہ استعانت باللہ کو بھی جد جہد کے ساتھ ساتھ جاری رکھو۔ اگرچہ اصل جد جہد کو سمجھو کیونکہ قانون الہی نے جد و جہد ہی کو اصل ٹھہرایا ہے۔ استعانت باللہ صرف تہیہ ہے اور بس۔

(۴۶)۔ لیکن تحفظ حیات کے معاملے میں انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعی کو بھی نہتی دیکھو۔ انفرادی حیات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جماعت انسانی کی جماعتی حیات کے تحفظ کو بھی نظر میں رکھو یعنی اپنے سامان ضروریات میں اسکا حصہ بھی لگاؤ۔ کیونکہ تم انفرادی نہیں پیدا کئے گئے۔ اجتماعی پیدا کئے گئے۔ پھر ملوکیتی نہیں پیدا کئے گئے۔ بلکہ ملوکیتی پیدا کئے گئے۔ تب نہیں حق نہیں ہے کہ منفرد بسر کرو اور اپنے کسب اور سرمے میں جماعت کو شریک نہ کرو۔ جماعت کا کتنا حصہ لگاؤ اور کس طرح ادا کرو۔ حصہ اتنا جتنا تمہاری فراغت زندگی سے نکالے جائے مگر فراغت زندگی سے نہ کہ تعیشی زندگی سے۔ تعیشی زندگی تو اعتباراً باہر ہے۔ جماعت کا حصہ جماعت کو دو اسی طرح کہ جماعت کی جمعیت کو دو جسکو جمعیت بیت المال کے حوالے کرو۔ اگر جمعیت نہیں ہے یا بیت المال نہیں ہے تو اشخاص کو دو یعنی عاجتہ اشخاص کو۔ مگر ساتھ ساتھ جمعیت پیدا کرنے اور بیت المال قائم کرنے میں بھی لگ جاؤ۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے تب جماعت اور بیت المال ہی کو دو۔ پھر جب تک اشخاص کو دو تب تک یہی اجتماعی ہی ڈینگ میں دو۔ پھر اس سمجھ کے ساتھ مت دو کہ وہ خیراتی میں حقیر ہیں۔ اس سمجھ کے ساتھ دو کہ وہ حصہ دار ہیں عزت دار ہیں، کیونکہ تمہارے جماعتی بھائی ہیں جنسی برادر ہیں جس کا سرمایہ تم نے بٹورا ہے وہ ان کا بھی لک اور ذمہ دار مالک ہے جس طرح تمہارا مالک ہے جس نے اسکی کفالت بھی اپنے فستے لی ہے۔ جس نے تم سب کی کفالت کا ایک ہی پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ خواہ ان میں کوئی کم کماے یا زائد کماے۔ البتہ محنت سب کی برابر ہو۔ اگر تم زائد کماے تو اس لئے نہیں کرتے زائد محنت کی بلکہ اس لئے کہ تم زیادہ چالاک نکلیے یا تم کو زیادہ سنبھلے ہو۔ یہ دونوں صورتیں تمہارے کسب کی تو ہیں اس کو ان پر اجرتی زیادتی ہو۔ مالک کے دین کی ہیں۔ پس اس کا کوئی معاوضہ نہیں۔ معاوضہ صرف محنت پر ہے۔ محنت میں تم سب برابر۔ پس مالک کے سر ملے ہیں بھلی جو اتفاق سے تمہارے قبضے میں آ گیا ہے حصہ سب کا برابر۔ ہاں ان اشخاص کو مدت دو جو محنت کا فرض نہیں ادا کرتے۔ فرض ادا کئے بغیر بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ جو خود کو بھی ذلیل کرتے ہیں جماعت کو بھی مالک کو بھی۔ مگر محنت کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا یہ ہیں۔ یا کوئی کام نہیں پا جاتا محنت کریں تو وہ اس سلسلے میں حصہ دار ہو جائیں گے اور وہ بھی برابر

۱۲۲
 اپنی کے حصے کے مستحق ہیں۔ کیونکہ وہ معذوری کے سبب مالک ہی کی طرف سے شرط سے
 مستثنیٰ کئے ہوئے ہیں۔ اور مالک کے وظیفہ خوار ہیں مستقل وظیفہ خوار جیسے کہ ابا ج یا عارضی
 وظیفہ خوار جیسے بیکار۔ جمع دولت سے پرہیز کرو کیونکہ یہ لوٹ ہے خیانت ہے ظلم ہے تم سمجھے بیٹھے ہو
 کہ سرمایہ تمہارا ہے سرمایہ مالک کا ہے۔ اس لئے کبھی دوسرے بھی تمہیں اس کا امین بنایا ہے۔ امین مال کو
 جامع مال بننے کا حق نہیں قاسم مال بننا فرض ہے اگر تم ایسا نہیں کرتے تو لٹیرے ہو عائن ہو ظالم
 ہو اور اسکی تمہیں سزا ملے گی یہاں بھی وہاں بھی۔ حاجتمند اشخاص کو اتنا ہی دو جتنا ان کی فرحت
 زندگی کے لئے ضروری ہے نہ اس سے کم دو نہ زیادہ دو۔ اگر تمہارا سرمایہ تمہاری فراغت زندگی سے
 زیادہ نہیں ہے تو کچھ بھی دینا دوسروں کو تم پر فرض نہیں ہے۔ تم چاہو تو ایک حبیب بھی کو نہ دو۔
 لیکن یہ فرض کا قانون ہے نفل کا قانون کچھ اور ہے۔ فرض کی راہ بیشک بند ہے مگر نفل کی راہ
 کھلی ہوئی ہے۔ چاہو تو ایسا راہ پر چل سکتے ہو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی مدد کر سکتے ہو۔ اگر تم
 حاجتمند ہو تو سرمایہ داروں کے یہاں تمہارا بھی وہی حق ہے جو حاجتمندوں کے یہاں حق ہونا اگر تم
 سرمایہ دار ہوتے۔ دولت کمانے میں اور بیش از بیش کمانے میں کسر مت کرو البتہ دولت جمع کر کے
 سے اور دولت کو بیجا ملنے سے پرہیز کرو۔ دولت کمانا منع نہیں ہے۔ دولت جمع کرنا اور دولت لینا
 منع ہے۔

تہذیب حیات ربوبیت۔ حیات کی دوسری شاخ تہذیب حیات ہے۔ تحفظ حیات کے
 بعد تہذیب حیات کا درجہ ہے۔ تہذیب حیات بھی فرض ہے حیات ہو
 اور نامہذیب ہو تو وہ ایسی ہی ہے جیسے مکان ہے۔ مگر گندہ ہے۔ پانی ہے مگر گدلا ہے۔ ہوا ہے مگر
 زہریلی ہے۔ ایسی حیات تمہارے لئے بھی وبال ہوگی اور جماعت کے لئے بھی اور مالک حیات
 کو بھی ناپسند ہوگی۔ پس تحفظ حیات کے ساتھ ساتھ تہذیب حیات کے بھی درپے رہو۔ تہذیب
 حیات کی دو کڑیاں ہیں۔ تزکیہ حیات اور تکملہ حیات۔ تزکیہ حیات یہ ہے کہ حیات کو مزگی اور
 مصلحہ رکھا جائے۔ ملوث و مکرر نہ رکھا جائے۔ تزکیہ حیات کی دو شاخیں ہیں۔ ایک جسمانی تزکیہ حیات
 دوسری روحانی تزکیہ حیات۔ جسمانی تزکیہ حیات جسمانی طہارت و صفائے حاصل ہوتی ہے جس میں
 جسم و منہ و فلکات و جسم مثلاً لباس مکان و اسباب و دلوں کی طہارت و صفائے شامل ہے۔ روحانی تزکیہ حیات

تزکیہ اخلاق تزکیہ احوال تزکیہ اعمال کی تین قسموں میں بھینچا ہوا ہے۔ عبادات اور ریاضات روحانی
 ان تزکیوں کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اور فرائضی وسیلہ ہے۔ ان تینوں تزکیوں کو پورا کرو اور ان کو
 پورا کرنے کے لئے عبادات و ریاضات روحانی کو بھی انجام دو۔ مکملہ حیات یہ ہے کہ حیات کے
 مقاصد و اغراض کو پورا کرو اور اس طریقہ سے اس کے منشا و غایت کو مکمل کرو۔ اگر تزکیہ حیات
 بلا مکملہ حیات ہے تو اسکی مثال ایسی ہے جیسے آئینہ صاف کیا جائے مگر کبھی منہ نہ دیکھا جائے
 — مکملہ حیات کے لئے پہلی چیز مقاصد حیات کا مقرر کرنا اور ربانی مقاصد حیات کا مقرر کرنا ہے
 دوسری چیز حیات کو مقرر مقاصد حیات میں مرکوز کر دینا اور مستعمل کرنا ہے۔ مکملہ حیات کے
 خلاف ہے مقاصد حیات نہ مقرر کرنا۔ یا نفسانی مقاصد حیات کو مقرر کرنا یا مقرر مقاصد حیات
 میں حیات کو مرکوز نہ کرنا یا مستعمل نہ کرنا ہے۔ ربانی مقاصد حیات کیا ہیں وہ جو حیات کو کسی
 طرح کا نقصان نہ پہنچائیں۔ اور نفع پہنچائیں دوسرے لفظوں میں وہ جو ربیت اور ربوبیت
 کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوں اور ان کے خلاف نہ ہوں۔ ربانی مقاصد کلیاتی درجہ میں
 تین ہیں۔ ربوبیت خود، ربوبیت خلق، ربوبیت ربیت۔ ربوبیت خود اپنے کو ترقی و تکمیل
 کے رستے پر لگنا ہے۔ ربوبیت خلق مخلوق کو ترقی و تکمیل میں مدد دینا ہے۔ ربوبیت ربیت
 حضرت ربوبیت کے ساتھ رابطہ خود کو بچتے اور مکمل کرتے رہنا ہے۔ اس دھوکے میں مت
 رہو کہ تحفظ حیات ہی مقصد ہے۔ تحفظ حیات مقصد نہیں ہے تمہید ہے۔ البتہ ناگزیر تمہید
 جس کو چھوڑ کر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس دھوکے میں بھی مت چھنو کہ تعیش و تفاخر
 بھی مقصد ہے۔ حاشا و کلا۔ تعیش و تفاخر مقصد نہیں ہے مسلک ہے اور اگر مقصد ہے تو
 نفسانی مقصد ہے جو ٹکسال باہر ہے۔ کوئی نفسانی مقصد اس قابل کہاں کہ اس کو مقصد
 حیات بنایا جائے۔ نفسانی مقصد مقصد حیات تو نہیں مگر حیات البتہ بن سکتا ہے۔ تعیش و
 تفاخر نفسانی مقصد کیوں ہے؟ اسلئے کہ وہ انفرادیت خالصہ کے شگوفے ہیں۔ انفرادیت خالصہ
 اجتماعیت کی دشمن ہے۔ اجتماعیت انسانیت کی غایت خلقت کا ایک ضروری شاخسانہ ہے اتنا ہی نہیں
 تقاضا حقیقت کا بھی ایک ضروری شاخسانہ ہے انسان ہی ہے پورے کائنات کا خلاصہ اور تمام موجودات
 کا چوڑا لقب وہ اپنی حقیقت ہی میں اجتماعی ہے۔ پھر انسان علیہ السلام ہی اور مقصد حقیقتہ الہیت پر

امور ہے۔ خلیقۃ اللہیت حضرت الوہیت کا پورا پورا اور مکمل نقل ہے۔ حضرت ربوبیت مکمل اجتماع ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ تب انسان بھی خلقاً اجتماعی ہے۔ چاہے نفساً انفرادی بن جائے۔ البتہ انسانی اجتماعیت بھی خالصہ اجتماعیت نہیں ہے جیسا کہ اس کی انفرادیت خالصہ انفرادیت نہیں ہے۔ دونوں تاروں کو ایک دوسرے میں بنے ہوئے ہیں۔ پس اجتماعیت کو بھی خالصہ بنانا ایسا ہی غلط ہے جیسا انفرادیت کو خالصہ بنانا۔ پس اجتماعیت کو بھی انفرادی الجہت رکھو۔ یعنی انفرادیت کی جہت کو بھی اس میں شریک رکھو تاکہ طریقہ زندگی طریقہ فطرت سے ہٹاؤ نہ بن جائے اور وہ خسارہ گلے کا اثر ہو جائے جو طریق فطرت سے ہٹنے کا لازماً نتیجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت میں انسانہ ڈوب جاؤ کہ اپنے کو بھول جاؤ۔ اگر ایسا کر دو گے تو جماعت کے کام کے بھی نہ رہ جاؤ گے۔ اپنے کو یاد رکھنا خود غرضی نہیں ہے۔ یعنی نفسانی خود غرضی نہیں ہے اس لئے کہ اپنے کو یاد رکھنا اگر اس طور ہے اور اس نیت سے ہے کہ جماعت کو واقعی نفع پہنچایا جائے اور اس کی حقیقی خدمت کی جائے تو یہ عین جماعت پروری ہے اور خود غرضی سے بہتر ہے جو جماعت کی مجنونانہ خدمت تو کراتی ہے مگر ہوشمندانہ خدمت سے باز رکھتی ہے اور جماعت کے لئے کون خدمت مفید ہے۔ مجنونانہ یا ہوشمندانہ؟ ہوشمندانہ! — خلاصہ یہ کہ ربانی مقاصد حیات تین ہیں، ربوبیت خود، ربوبیت خلق، ربوبیت ربیت۔ ان تینوں ربانی مقاصد کو مرکز توجہ بناؤ اور انہیں کی گہرائیوں میں غور اس حیات کو غوطہ زن اور خزانہ برآور رکھو۔

ربوبیات - روحیات

روح کو حقیقت روح اور اصلیت روح پر قائم رکھنا
حقیقات ربوبیت روحی | ربوبیت روحی ہے۔

(احوالیات)

ربوبیت روحی خلقی (۱) ربوبیت حیاتی، ہی کی مانند اور بالکل مانند اور بالکل ہم درجہ ربوبیت روحی بھی فرض ہے۔ ربوبیت روحی ربوبیت حیاتی سے الگ چیز ہے۔ گور ربوبیت حیاتی میں ربوبیت روحی بھی داخل ہے کیونکہ اس کا ایک جز ہے۔ جیسا کہ ربوبیت جسمانی اس کا ایک جز ہے۔ لیکن ربوبیت

ربوبیت روحی جو جز ہے ربوبیت جسمانی کا اور ہے اور جس ربوبیت روحی سے یہاں بحث ہو رہی ہے اور ہے۔ پہلی ربوبیت روحی میں روح سے روح حیوانی مراد ہے۔ دوسری ربوبیت روحی میں روح سے روح علوی مراد ہے۔ ربوبیت حیاتی روح علوی کی ربوبیت لازمی سے سروکار نہیں رکھتی وہ اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے البتہ روح حیوانی والی ربوبیت ربوبیت حیاتی کا لاینفک جز ہے۔

(۲۱)۔ ربوبیت روحی علوی دو قسم ہے۔ ربوبیت روحی خلقی، ربوبیت روحی الہی۔ ربوبیت روحی خلقی کی دو کڑیاں ہیں۔ تہذیب روح اور تکمیل روح۔ تہذیب روح کی بھی دو کڑیاں ہیں۔ تطہیر روح اور تقدیم روح۔ تہذیب روح یہ ہے کہ روح کو نفسیات سے نکال کر ربانیت میں پہنچایا جائے۔ روح کے نفسانی حالات مٹا دیئے جائیں یا وبادیئے جائیں۔ ربانی حالات پیدا کر دیئے جائیں اور رائج کر دیئے جائیں۔ اس کے بعد روح کو معمولی سطحی درجے سے جس میں وہ جسم کا ایک عامل انتظامی ہے اور بس اس کا کام صرف انتظام جسم کرنا ہے جسمانی پہلو سے۔ اسکے سوا اور کچھ نہیں۔ آگے بڑھایا جائے اور عمقی درجے تک پہنچایا جائے۔ جہاں پہنچ کر روح کی شان بدل جاتی ہے۔ عامل جسم سے عامل ذات بن جاتی ہے اور اپنی ذاتی ترقی و تکمیل کی دنیا میں سیر و طیر کرنے والی ہو جاتی ہے۔ روح پر پہلا عمل تطہیر روح کہلا سکتا ہے۔ دوسرا عمل تقدیم روح۔ تکمیل روح یہ ہے کہ روح کو ناسوتیت سے جو اس کا آغاز مقام ہے کیونکہ تعلق جسمی میں پھنسنے کے بعد سے، اٹھا کر جبروتیت مدے کراتے ہوئے لاہوتیت تک جو اس کا تکمیلی مقام ہے پہنچا دیا جائے۔ پھر لاہوتی رنگ دینے اور غلیفۃ اللہیت کی شان و لوائے کے بعد اسکو دوبارہ ناسوتیت میں اتارا جائے اور یہاں لا کر خاص اور وسیع رنگ میں جس میں انفرادیت اجتماعیت سے اور شخصیت مجموعیت سے بدل جاتی ہے جسمانی نظم و نسق کی ہم از سر نو اسکے سپرد کیا جائے جس میں کو وہ اس بار ناسوتانہ حاکمانہ شان میں ہاتھ میں لے گی اور اسی شان سے سرانجام کرنے میں لگ جائیگی۔ اس طرح تکمیل روح قدرتا دو شاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک روحانی یا لاہوتی تکمیل روح دوسری جسمانی یا ناسوتی تکمیل روح۔

ربوبیت روحی الہی کو خدا اس روح کی نگہداشت و پرداخت ہے جو حضرت الوہیت کی روح خاص کا بلا واسطہ پر تو خاص ہو۔ شکورہ روح الہی کا لقب دیا جاسکتا ہے جو انسان روح خلقی کے ساتھ منسلک رہتی ہے اس فرض سے کہ روح خلقی کی علوی حیثیت کی نگہبانی کرتی رہے اور فرما کر وایا نہ شان ہو اسکی رہنمائی کرتی رہے مگر جابرانہ فرمانروایانہ شان سے نہیں بلکہ بادیانہ فرمانروایانہ شان ہو جو روح خلقی کو مجبور و معذور کر کے فرمانروائی نہیں کرتی بلکہ خود مختار رکھ کر کرتی ہو جو انسان کے اندر تین اور آنا کا اصلی مصداق ہو، یعنی وہی ہر جو اپنے کو میں کہتی ہو۔ وہی ہر جو انسان کے اندر رب کا درجہ رکھتی ہو اور اپنی ہی ربوبیت کرتی ہے۔ وہی ہے جو انسان کے اندر نیک و بد کا فیصلہ سُنتی رہتی ہو۔ نیکی کی ترغیب اور بدی پر ترغیب کرتی رہتی ہے جو خود ہر انسانی عمل سے آزاد اور نتیجہ عمل کو بالآخر پہنچتی ہو جو نہ سزا پاتی ہے جو نہ جزا نہ بد راہ ہوتی ہو نہ نیک راہ جو معصوم فرشتے کی مانند معصوم ہو اور جو بلائے و نقص امر الہی کی تعمیل کرتی رہتی ہو۔۔۔۔۔ اسکی نگہداشت و پرداخت یہ ہے کہ اسکو مشغول و مایوس ہونے نہ دیا جائے اسکی آواز راہیت کو بند اور پابند نہ کر دیا جائے۔

معاشیات

حقائق معاشی (۱) ربوبیت حیاتی کا پہلا عمل معاشیات کا صیغہ حیات ہے جو جسمانی ضروریات حیات سے بحث کرتا ہے جو یہ بتاتا ہے اور جتنا ہے اور اس کا انتظام و اہتمام سکھاتا ہے کہ جسمانی زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے کتنا چاہئے اور سُتنا چاہئے یوں کتنا چاہئے اور یوں سُتنا چاہئے کما فی کز چنا چاہئے اور بڑھنا چاہئے اور یوں خرچنا اور بڑھنا چاہئے۔ اس ہم کسے تدبیروں کے نقصتے بنائے اور انکے ضابطے سُنا ہے جن کی یہ حیثیت ہوتی ہو کہ اگر ان کو جانا جائے اور مانا جائے تو کامیابی اغلب اور خوشحالی اقرب ہو جاتی ہو اور نہ جانا جائے اور نہ مانا جائے تو ناکامی مبنی ہو اور بدحالی واجب بخاتی ہو۔ لہذا اگر ربوبیت حیاتی کا فرض ادا کرنا ہو راجح جسمانی زندگی چلائی ہو تو صیغہ معاشیات کو سمجھنا چاہئے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے اور برتنا چاہئے جیسا کہ برتنے کا حق ہے سمجھ کر نہیں کہ دین و ایمان سے یہ الگ دُنیا ہے جس دُنیا پر دین کا کوئی تصرف

نہیں ہے یا اس میں اس کی طرف سے کوئی انتہام و التزام نہیں ہر سوا اسکے کہ روحانی مقام و ضوابط و حالات و کیفیات کو نگہداشت میں رکھتے اور اخروی لوازمات مغفرت و بخشش کو محفوظ و مسلم بنانے کے لئے حلال و حرام کے تھوڑے سے تفریق ہی احکام جاری کر دیئے اور چند قواعد و جات کو دیئے اور بس یہ سمجھ کر کہ دین نے جس دور کا انتہام و انتظام رو جایا بت و تحفظ و تزین کے لئے صرف فرمایا ہے اسی دور و شور کا انتہام و انتظام جسمانیات کی نگہداشت و پرداخت پر بھی خرچ فرمایا ہے اسکی نظر میں جنی حرمت و وقعت روحانی سلطنت و نوریت کو بے بالکل اتنی ہی حرمت و وقعت جسمانی شرافت و فائزیت کو بھی ہے وہ جتنا نئی و نغم روحانی خیزان و نقصان پر کرتا ہے اتنی ہی سوگند و ہدایم جسمانی نقصان و خسار پر بھی کرتا ہے اسکو جتنی شدید آرزو اس بات کی بھی ہے کہ ایک انسان روحانی حیثیت سے مغفور و مقبول ہوا اتنی ہی شدید آرزو اس بات کی بھی ہے کہ ایک انسان جسمانی پہلو سے سوز و مسرور رہے تاکہ انہی اپنی ترکیب و تقویم کے اعتبار سے جامع و کامل نور و فلاح کا مالک ہو۔ اسکو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ روز تو عرش پر اللہ کے ساتھ سیاری و دوا دی فرما رہی ہو۔ اور اسرار و انوار میں پیر اکیام اور دیکھاں نگار ہی ہو اور جسم صاحب فرش پر ہوک چلا رہے ہو یا اور ہوک اور پیر میں سے ٹوٹ کر ہو کر بنے ہوئے ہیں۔ اسکو عجائبات و ریاضات طہارت و تقویٰ سے جتنی دلچسپی ہے اتنی ہی معاشیات اور دوسرے محکمہ جات جسمانیات سے بھی دلچسپی ہے۔ اسکا معاشی اور جسمانیاتی تصور صرف تفریق اور ملیضی نہیں بلکہ تعمیر اور ایسی ہی ہے اسکا معاشی اور جسمانیاتی ضابطہ صرف منفی نہیں ہے بلکہ بنی ہی ہے۔ اسکی معاشی اور جسمانیاتی ہدایت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ نہ کرو ورنہ روحانیت کے اچھینے کو نہیں لگ جائیگی بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ کرو اور ضرور کرو ورنہ جمائیت کا شبہ چور و جائیگا اور دونوں کی حکم عدولی پر یکساں ناراضی اور تعزیریت سنا ہے دونوں کی حکم عدولی کے جوش میں خفگی الہی اور جہنم کی وعید پیش کرتا ہے۔ وہ بے نازی۔ الہی شہزادی قاتل۔ سوخوا۔ غاصب کو بھی جہنم میں بھیجا تا ہے۔ ناکارہ نکستو۔ مفسد۔ ذلیل کو بھی جہنم رسید کرتا ہے۔ یہ سمجھ کر دین کے معاشی ہدایت نامے کو قبول کرو۔ اور لٹاؤ اور پورے جوش

۱۲۸
خروش اور دلولہ و حوصلہ کے ساتھ معاشی فراغت و فوزیت کے لئے برتو تا کہ روحانی زندگی کی
طرح جماعتی زندگی کو بھی پہنچ و نفیس بنا سکے۔ اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے، اچھا رہ سکے، اچھا سیکھ
اچھا بڑھ سکے، اچھا کڑھ سکے۔ معلوم ہو کہ تمہارا بھی کوئی رب ہے اور وہ تم پر بھی ربوبیت صرف کرتا
ہے۔ روشن ہو کہ تم بھی اس رب سے رشتہ رکھتے ہو اور اس رشتے سے نفع اٹھاتے ہو
ظاہر ہو کہ تم بھی انسانیت کا قدرو احترام کرتے ہو۔ اور اس کا اہتمام و اعتشام بجالاتے ہو۔
یہ کیا کہ خود کو بھی ذلیل کرو اور خدا کو بھی ذلیل کراؤ۔

احوالیات کسبیات (۱)۔ دین کا پہلا حکم اعمالیات کے شعبے میں اور معاشیات
کے شعبے میں یہ ہے کہ کسب معاش کرو یعنی معاش کماؤ
پر ذلیل اور خیر کسب معاش مت کرو۔ مغرور اور موقر کسب معاش کرو۔ یعنی زیادہ آمدنی والی
اور باعزت آمدنی والی کسب معاش کرو۔ پھر با حوصلہ کسب معاش کرو، اولوالعزمانہ کسب معاش کرو
اور زیادہ سے زیادہ کمائے کی فکر کرو۔ اس معاملے میں قناعت اور بلفظ دیگر دنات کو مطلق
راہ نہ دو کہ یہ بنیادی غلطی ہے اور پہلا گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ ازدیادیت اور ارتقایت لامتناہیت
سے کام لو۔ اس حد تک کہ اگر کوئین کی کل دولت کو اکیلے سمیٹ ڈالنے کا عزم شاہانہ رکھو۔ مگر
اس نیت سے نہیں کہ قارون بنو گے اور فرعون و عمرود ہو جاؤ گے نفوذ باللہ واستغفر اللہ
یہ دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ مفلس اور لپست معاش کے بعد دوسرا مجرم کبیر قارون اور فرعون ہے
بلکہ اس نیت سے کہ جو کچھ کماؤ گے اس کو تنہا اپنے لئے نہیں کماؤ گے بلکہ جمعیت اور جماعت
کے لئے بھی کماؤ گے اور پوری خلقت کے لئے کماؤ گے۔ اور جو کچھ بچاؤ گے تنہا اپنے لئے نہیں
بچاؤ گے اور اپنے اوپر بے دریغ اور بے ضابطہ نہیں لٹاؤ گے۔ جمعیت اور جماعت کے لئے
بھی بچاؤ گے اور اس پر بھی لٹاؤ گے اور بہاؤ گے۔ اپنے لئے اپنی ضرورت فراغت زندگی کا
حصہ جو حلال ہے اور واجب ہے۔ نہ کہ تعیشی زندگی کا حصہ جو حرام ہے اور گناہ ہے رکھ کر
بقیہ کو جمعیت و جماعت کے نذر کر دو گے۔ جبر و قہر سے نہیں کراہت و کلفت سے انہیں
سوالی اور خواست پر نہیں، عزم و شکر سے خداوند پر غلبت سے، پشیم کش و عطیہ کے
ذہن میں نظر نہ ہونگے۔ یہ سمجھ کر نہیں کہ احسان کر رہے ہو۔ اور آمدن ان کا حق

رکھتے ہوں تو ذی اللہ والہ متغفر اللہ۔ یہ سمجھ کر کہ حصہ داروں کا حصہ بانٹ رہے ہو اور یہ یقین رکھ کر کہ اگر نہ بانٹو گے تو خاص غاصب ظالم بے ایمان اور چھٹی ہو گے۔ پھر حلال اور پاک کسب معاش کرو اور ناپاک کسب معاش مت کرو۔

(۲) جس طرح یہ دین کا پہلا اعمالی حکم ہے اسی طرح یہ انسان کا پہلا اعمالی عمل ہے۔ پس اعمالیات کا افتتاح اسی عمل سے کرو۔ اور اعمالی دنیا کی پیروی نہیں کرو۔ چلاؤ۔ یہ نہ کرو کہ یہاں سے کو کو اور اسکو بن کے اور بے ہمتے چھوڑ کر عبادت و روحانیت میں پورے جاؤ بلکہ اسکو برتتے اور طے کرتے ہوئے وہاں پہنچو اور ان کے رنگ میں رنگ کر اس عمل کو بھی ان کے رنگ میں رنگ دو۔ و هذا هو الصراط المستقیم

(۳) کسب معاش کو زیادہ سے زیادہ شریعتی غرض سے اشتراک فی الکسب کے اصول کو برتو اور تعاون فی الکسب کے قاعدے پر چلو۔ مگر اس طریق نازک کو کامیاب رکھنے کے لئے اس ضابطے کا بھی پورا اہتمام کرو۔ جو اس کے لئے دین میں اور دین کی تفسیر ضابطہ ہذا میں مقرر و مدون ہو چکا ہے۔ اگر اس طریق پر چلنے کی ہمت نہ ہو اور افراد فی الکسب ہی چلتا پڑے تب بھی اس طریق کو بالکل بھول مت جاؤ اور اس کی پیروی کی خواہش کو ضرور راسخ رکھو۔ پھر اس ضابطے کی بھی ضرور پابندی کرو۔ جو مطلق کسب معاش کے لئے مقرر ہے خواہ انفرادی کسب معاش ہو۔ خواہ اجتماعی کسب معاش ہو۔

(۴) کسب معاش کو کامیاب اور طے بنانے کے لئے ان بنیادی اوصاف و شرائط کو خوب ذہن نشین رکھو۔ معرفت، محنت، محنت و یقانت، استقامت، ارتقاہیت۔ ارتقاہیت سے مراد یہ ہے کہ کامیابی کے کسی مقام پر کو نہیں۔ بڑھتے رہو اور بڑھتے رہو، بل من مزید کا وظیفہ رشتے رہو۔ ان ارکان میں گمان کے ساتھ اس ضمیمے کو بھی جوڑ لو اور ہمیشہ جوڑی رکھو۔ یہ ضمیمہ استعانت باللہ ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہنا مگر اس کو موہوم برکت کا موہوم نہ سمجھ کر نہ برزو بلکہ قطعی برکت کا قطعی نسخہ سمجھ کر برتو۔ مگر اس کو ضمیمے سے زائد کا دعوہ نہ دو۔ ورنہ یہ بد فرقہ مملکت ٹھہرے گا۔ استعانت باللہ کا ضمیمہ دو ٹکڑی دکھانا ہے ایک برکت کا دوسری عبادت کا یعنی وہ عیشت کو بابرکت بنا دیجیے اور عبادت بھی ہمارے گا۔

گویا ہم حرام و ہم ثواب۔
(۵) غلط کسی بھی نہ کسی کی طرح حرام ہے غلط کسی وہ کسی جو دین کے ضابطہ کسی کے غلط ہو۔

صرفیات (۱) کسی کی طرح صرف کو بھی حکم دین سمجھ کر قبول کرو۔ دین میں جس طرح بے کسی حرام الائیہ کہتے ہیں یا صنعت یا نقصان یا فقدان کا عذر حائل ہو۔ اسی طرح بے صرفی بھی حرام اور اس سے جو دولت پیدا ہوتی ہو وہ بھی حرام اور جو وجہ سے بے کسی حرام انہیں وجہ سے صرفی بھی حرام۔ بے کسی اسلئے حرام کہ وہ یا تو خود کشی کی طرف لے جاتی ہے یا گد اگری کی جانب۔ خود کشی انسانیت کا اتلاف ہے اسلئے حرام انسانیت استحقاق کی چیز ہے نہ کہ اتلاف کی۔ گد اگری انسانیت کی تزییل پر اسلئے حرام۔ انسانیت تعظیم کی چیز ہے نہ کہ تزییل کی۔ بے صرفی اسلئے حرام کہ وہ بھی خود کشی یا گد اگری کی طرف مقرر ہوتی ہو جب اپنا نہیں خرچ کر دے تو یا دوسروں کا لوگے یہ گد اگری ہو یا دوسروں سے بھی نہ لے تب مر دے۔ یہ خود کشی جو انسان کے علاوہ یہ وہی ہے کہ بے صرفی نہایت و غصہ ہے اور اتلاف جمعیت کا ایک سبب ہے۔ کم صرفی بے صرفی ہی کی، ایک شوق پر اسلئے وہ بھی حرام الا کہ ضرورتاً اور اپنا ہو۔ بے صرفی کی طرح غلط صرفی بھی حرام۔ جیسا کہ غلط بھی حرام۔ غلط صرفی کیا ہے؟ دین کے ضابطہ تصرف کے خلاف جو صورت ہو۔ مثلاً نفیس پر صرف کرنا، لاپرواہی پر صرف کرنا، رشوت پر صرف، خوشامد پر صرف، تحررات میں صرف، کردہات میں صرف۔ زیادہ صرفی بھی غلط صرفی ہی ایک شاخ ہو۔ آمدنی سے زیادہ صرف، زیادہ صرفی ہو۔ غلط صرف کو نفسانی صرف بھی کہہ سکتے ہیں۔

(۲) صرف کو حتی الوسع انتظاماً بھی اجتماعی بناؤ جیسا کہ حقیقتاً اجتماعی ہو۔ اگر نظام اجتماعی قائم ہے۔ جماعت رہائی دینی کا یا پوری جمعیت انسانی کا۔ اگر نہیں قائم ہے تو مجبوراً وہ حقیقتاً اجتماعی رکھو مگر ساتھ ہی ساتھ کو سنش کرتے رہو کہ کم سے کم جماعت رہائی دینی، اجتماعی نظام قائم ہو جائے اور جب ایسا ہو جائے تب انتظام بھی کر لو۔ جماعت صرف کی یہ ہے کہ اپنی پوری محبت اپنی فراغت زرگی کے ساتھ صرف کو خود رکھ کر جماعت رہائی، جمعیت عالمہ یا رہائی حکومت کے نظام میں رہائی کے حوالے کر دے جس کو وہ

اپنے اختیار سے اپنے ربّانی ضابطہ صرف کے مطابق صرف کریں۔
 ربّانی حکومت کا اصلی مستقل محصول آمدنی ہی ہے۔ زکوٰۃ جس پر صلوة
 کی اقامت منحصر ہے یہاں ہے۔ جس کا بنیادی اعلیٰ حصّہ چالیسواں ہو سکتا
 ہے۔ جو ہر حال میں قانوناً واجب ہے۔ جو مستند مبین دین کو بد نظر رکھ
 کر مشخص کیا گیا ہے۔ لیکن جس کا تو سہلی او سہلی حصّہ وہی ہے جو بتایا گیا
 ہے۔ جس کو صدقہ بمعنی عفو و بخت کے غیر معین مقدار سے تعبیر کیا گیا
 ہے۔ جو ہر حال میں قانوناً واجب نہیں ہے۔ مگر ہر حال میں مستحسن
 اور متوقع یقیناً ہے۔ جس کی ہی ادائیگی سے متوسطی و بنداری نصیب
 ہو سکتی ہے۔ ورنہ صرف ابتدائی دینداری ہاتھ آ سکتی ہے۔
 جس کا تکنیکی انتہائی حصّہ جو صرف شدید قسم کے مخصوص ترین وقوں
 اور حالات میں قائم کیا جاتا ہے جس کی حد یہ ہے کہ تھلک بھوک اور
 برہنگی تک کو اختیار کر لو۔ بے غامخانی و ویرانی تک کو قبول کر دو۔ حتیٰ کہ
 اندیشہء اتلاف تک کو گوارا کر لو۔ لیکن جو کچھ تمہارے پاس ہے، وہ
 سب نذر کر دو، اور مسرت و ہشاشدت سے نذر کر دو۔ جس کا نام ایثار
 رکھا گیا ہے۔

یہ یاد رکھو کہ اگر جمعیۃ جماعت ربّانی یا حکومت ربّانی موجود ہے
 تو زکوٰۃ کی افرادی ادائیگی حساب سے باہر اور اعتبار سے خارج ہے۔
 سب کچھ خود دے دینے کے بعد بھی زکوٰۃ بدستور قائم رہے گی۔ مع ایسے
 مواخذے کے جس کو جمعیت و جماعت یا حکومت وصول کر رہے ہوں گے۔
 ہے جس کو ادا کئے بغیر نہ کر دیا، ادا ہو سکتی ہے نہ روج نہ حساب پاک
 ہو سکتا ہے نہ محاسبہ۔

البتہ اگر جمعیت ربّانیہ جو ربّانی دینی حکومت ربّانی نہیں قائم ہے تو
 جیسا کہ بار بار کہا گیا ہے انفرادی ادائیگی ہی مقبّر ہو جائے گی۔

میشر طریقہ انہیں مصارف میں صرف کرو جو مقرر کر دیئے گئے ہیں۔
 یہ بھی یاد رکھو کہ زکوٰۃ یا صدقہ حکومتِ نفسانی یا حاکمۃ جمعیتہ
 نفسانیہ کو جو الے کر ناجائز نہیں ہے۔ اول اس لئے کہ وہ انہیں رہائی
 مصارف میں صرف ہی نہیں کر سکے گی۔ اس کی نفسانیت اس کو ایسا
 کرنے سے روکے گی۔ لیکن اگر ایسا کر بھی سکے تب بھی حوالگی اس لئے
 ناجائز ہے کہ حوالگی حکومتِ نفسانی یا جمعیتہ حاکمہ نفسانیہ کو تسلیم کرنے
 کا نشان بن جائے گی۔ اور اس سے رہبانیت کی بنیاد ہی اکھڑ جائے گی۔
 پھر یہ کہ آئین دین کی ایک بنیادی دفعہ حکومتِ نفسانی اور جمعیتہ حاکمہ
 نفسانیہ کو جرّ سے اکھڑ دینا ہے۔ یہ بنیادی دفعہ تسلیم کی وجہ سے
 خود جرّ سے اکھڑ جائے گی۔

یہ بھی یاد کرو کہ حکومتِ نفسانی یا جمعیتہ حاکمہ نفسانیہ کو جو
 محاصل ادا کرتے ہو وہ زکوٰۃ و صدقے کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ اور اس
 لئے محاصل کے ذریعہ زکوٰۃ و صدقہ سے پیچھا نہیں بھڑا سکتے۔
 دین رہائی کے رہائی آئین میں ان محاصل کی حیثیت صرف تاوان
 کی ہے۔ یعنی تاوان غلامی کی۔ اور تاوان تاوان ہے نہ کہ کفارہ۔ پس
 جب تک حکومتِ نفسانی کی غلامی کا جرم قائم رکھو گے۔ یہ تاوان عائد
 رہے گا اور اس تاوان کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ و صدقہ بھی عائد
 رہے گا۔

اگر ان دو دو محصولوں کی ادائیگی تمہاری کمر کو دہری اور تمہاری
 پیٹھ کو جھکی جھکی بنا دیتی ہے تو مصالحت نہیں۔ اس کا گلہ کیوں کرو۔
 یہ تو تمہاری ہی بد اعمالی کا پھیل ہے۔ اگر تمہیں اس تکلیف کا
 سچ محسوس ہے۔ تو اس کا یہ علاج تو ہو نہیں سکتا کہ دین کو
 ٹر خا دیا جائے۔ دین کا سرکاری محصول (زکوٰۃ و صدقہ) بند کر دین سے بغاوت کر لو۔

یہ علاج علاج نہیں ہو خودکشی ہے۔ یہ علاج تو تمہاری روح کو ہلاک کر ڈالے گا تم بد
 دین نفسانی شیطانی۔ اللہ کے باغی بن جاؤ گے اور اسکی سزا آخرت میں طولانی جہنم عذابانی
 اور دنیا میں قتل عذابانی ہو پاؤ گے۔ اگر دین کی حکومت ربانی دنیا کے کسی گوشے میں بھی قائم ہے
 تو اسکو حق ہو گا کہ کسی تدبیر سے تمہیں قتل کرادی۔ کیونکہ تمہیں دین کے باغی ہو۔ اور وہ دین
 کی علامت نامزدہ ہے اور اگر کہیں بھی وہ نہیں قائم ہو تو انفرادی طور پر بدین دار کو حق
 ہو گا کہ وہ تنہا ہی تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے کیونکہ تم دین کے باغی ہو اور وہ دین کا
 کارآمد ہے۔ شخصی کارآمد ہے۔ اگرچہ یہ حق صرف اس دین دار کو ہو گا نہ جو کسی حکومت
 نفسانی کو اس کا محصول ادا نہ کرتا ہو۔ اسلئے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ اگرچہ دین کا محصول
 بھی ادا کرتا ہو خود بھی دین کا ادا باغی ہو۔ تب تمہاری اس حیثیت کا ایک ہی علاج ہو
 وہ یہ کہ حکومت نفسانی سے رہائی کی جدوجہد خلوص سے استقامت ہے مدوامیت کے ساتھ
 اور جب تک یہ جدوجہد کامیاب نہیں ہوتی تب تک دہریہ محاصل کا دہرالوجہ اٹھاتے
 رہو مگر اس ڈھنگ سے کہ دینی محصول کو رعیت اور بشاشت کے ساتھ ادا کرو اور کسری
 محصول کو کراہت اور ملامت کی علامت کے ساتھ جیب سے نکالو۔ اور کیا اچھا ہوا اگر
 حکومت نفسانی سے گلو خلاصی کی کاروائی عدم ادائیگی محصول ہی سے شروع کرو۔ اس
 اندیشہ کی بھی اس مہم میں پروانہ کرو کہ شاید اس عمل میں تمہاری پاؤں استقامت سے
 ڈگمگا جائیں۔ مہم کو بے اندیشہ جاری کر دو۔ اور اگر اشارہ مہم میں ڈگمگا ہٹ آتی ہے تو
 آنے دو، ڈگمگا ہٹ صرف تمہارا وقار کھوئے گی حکم کا وقار تو قائم ہی رہے گا۔ مہم کے گرتے
 ہوئے جھنڈے کو ممکن ہو دوسری بہادر سنبھال لیں اور ضرور ایسا ہو گا۔ انقلابی مہم کا فیہ
 ہے کہ اسکے کچھ بزدل سپاہی اگر اسکو چھوڑ کر بھاگ ہی آتے ہیں تو دوسری بہادر سپاہی اس کو
 سنبھالنے کے لئے ضرور میدان میں آتی دھستے ہیں۔ پس مہم کی حرمت و عظمت کی حفاظت
 کی طرف سے بالکل مطمئن رہ کر اسکو چھیڑ دو۔ پھر مہم کی ابتدائی ناکامیوں کے ڈر کو بھی دل سے
 نکال بھیجو۔ انقلابی مہموں کا تو خالصہ ہی ہو کہ وہ شروع شروع میں ناکام ہوتی رہتی ہیں
 لیکن ان کی ناکامیاں ہوں ہی میں ان کی کامیابی کا سوا دھتہ ہوتا رہتا ہے اور اسکی بدولت

وہ آخر آخر میں کسی موزوں وقت پر کامیاب ہوا مٹتی ہیں۔ پھر ناکامی و کامیابی کا
سوچ بچار تمہاری حدود اختیار کی چیز کہ ہو۔ تب اس فضول جنجال میں اپنے کو کیوں پھیناؤ
میں تو صرف اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ نتیجہ مالک کے سپرد ہے۔ نتیجہ کی فکر اس کو کرنا چاہیے اور
وہ ضرور کرے گا۔ اسکے دستور و نظام میں نتیجہ بھی ایک ہی قسم کا ہے۔ کامیابی۔

(۱) مصارف صرفیات میں چونی کی چیز اطمینان المساکین ہو جس کا سادہ مطلب تو کھانا ہوا ہے
محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ لیکن اسکی ربانی حقیقت جو اسکی گہرائی میں پہنچنے سے کھلتی ہے
یہ ہے کہ محتاجوں کو اس طرح مت کھلاؤ کہ ان کی محتاجی بنی رہے بلکہ اس طرح کھلاؤ کہ
محتاجی مٹ رہے۔ محتاج کو وقتی طور پر آسودہ کر دینا اور اسکی محتاجی کو باقی رکھنا۔
محتاج کی خدمت نہیں ہو۔ محتاج کی بنی خدمت ہو۔ محتاج پر رحم نہیں۔ محتاج پر ظلم ہے
محتاج کے ساتھ دوستی نہیں۔ محتاج کے ساتھ دشمنی ہو۔ محتاج کی حق ادائیگی نہیں ہے
محتاج کی حق برداوی ہو۔ ایسا کرنا محتاج کی ذلت و کلفت کو مستند اور مستقل بنانا ہے۔
محتاج کی محتاجی مٹا دینے کا ضابطہ ربانی ایک جگہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ذرا غور فرمیں کہ
ساتھ پھر دہرایا جاتا ہے۔ محتاج کو پہلے جانچو کہ محتاج ہے یا نہیں۔ اگر محتاج نہ ہو
تو اسکو محتاج منشی سے تو بہ کن بناؤ۔ اصرار پر اسکی تعزیر کا انتظام کرو۔ بلکہ احتساب و
تعزیر کے ذریعے تعزیر کے بعد اسکو کام میں لگاؤ۔ اگر محتاج ٹھہرے تو پھر ہیرے کرو کہ
محتاجی بیکاری کے سبب ہے یا ناکارگی کے سبب ہے۔ بیکاری کے سبب ہو تو اس کے لئے
کار کا انتظام کرو۔ اگر کار کا انتظام نہ ہو سکے تو حکومت نفسانی پر جس کی بدولت یہ برائی
ہے۔ نعمت سمجھتے ہوئے اور خود اپنے پر بھی نعمت سمجھتے ہوئے کہ تم حکومت نفسانی کو اوڑھتے
ہے۔ چھائے پھرتے ہو۔ اسکو اپنی آمدنی کا ایک مستقل حصہ دار بناؤ اور مستقل حصہ دار
کی حیثیت سے اس کا بار خراج اپنے ذمے تو اسوقت تک جب تک اسکے لئے کار کا
انتظام نہ ہو سکے اور ساتھ ساتھ تلاش کاریں برابر لگے رہیں۔ اگر ناکارگی سبب ہو محتاجی کا
تو پھر اسکا بلا معاوضہ مستقل شریک جیات بناؤ۔ اور محتاج کی حیثیت سے نہیں حصہ دار
کی حیثیت سے بناؤ۔ پھر تواضع کی نیت سے ایسا مت کرو۔ ثواب کی نیت سے کرنا گناہ خیرینا

ہے۔ ثواب کی نیت سے ایسا کرنا طعام المساکین کی فرضیت سے انکار کرنا ہے اور اسکو فرضیت سے نکال کر نفل میں پہنچا دینا ہے جیسا کہ نماز کی فرضیت سے انکار کرنا اور اسکو نفل بنا دینا گناہ ہے۔ ایسا ہی ہر فرض نیکی کو فرض سے نکال کر نفل بنا دینا گناہ ہے۔ ثواب کے بجائے فرض کی نیت سے ایسا کر دو۔ فرض بھی وہ نہیں جو رحم پر مبنی ہے۔ بلکہ وہ فرض جو حق پر مبنی ہے۔ محتاج کو کھانا یا حرمت یافتہ بنا کر رحم نہیں ہو۔ حق ہے۔ اطعام المساکین میں اطعام کا مقصد خاص کھانا ہی نہیں ہے۔ بلکہ فارع بنانا ہے، ہر قسم کی حاجت سے جز سے کل مراد لیا گیا ہے جز کا نام کل کو دیا گیا ہے۔ یہ نقشہ گربانی معاشرت کا۔ اس کے خلاف جو بھی معاشرتی نقشہ ہے وہ نفسانی نقشہ ہے۔ معاشرت کا جس کو پرہیز واجب ہے۔

معاشریات

معاشرتی تحفاتیات | ربانی معاشرت کے ربانی عناصر اور ربانی معاشرت ربانی معاملت، ربانی سیاست، ربانی روحانیت ہیں۔ یہ چاروں جمع ہوں تو ربانی معاشرت پیدا ہوتی ہے ان میں سے ایک بھی غائب ہو تو معاشرت نفسانی ہو جاتی ہے ربانی نہیں رہ جاتی۔ معاشرت کو بھی معاشرت کی طرح ربانی بناؤ۔ نفسانی معاشرت سے بھی بچو۔ جیسا کہ نفسانی معاشرت سے بچو۔ اور اتنا ہی بچو۔ جتنا خطرات اور مہلکات سے بچتے ہو۔ نفسانی معاشرت شیطانی معاشرت، رہبانی معاشرت، ہر گولانی معاشرت کی تین قسموں میں بٹی ہوئی ہے شیطانی معاشرت وہ ہے جو حرام حلال پاک و ناپاک۔ مکروہ مستحب کی تمیز سے خالی ہوتی ہے۔ جو نفس پروری اور عیش پرستی سکھاتی ہے جو زندگی کو خطر مر شیطانی بنا دیتی ہے۔ جو انسانیت کے لئے شرم کا دماغ اور وبال کا سامان ہوتی ہے۔ شیطانی معاشرت کا بنیادی نظریہ ملکیت ہے۔ رہبانی معاشرت وہ ہے جو حرام ناپاک مکروہ تو نہیں ہوتی۔ مگر مہلک اتنی ہی ہوتی ہے، جتنی شیطانی معاشرت ہوتی ہے وہ زندگی کو موت بنا دیتی ہے۔ اسکا سایہ موت آفریں ہوتا ہے۔ وہ زندگی کو ہلاک کرنے اور دنیا کو اجاڑ دینے کی کوشش کرتی ہے اور اس طرح منیت الہی سے آمادہ جنگ بنتی ہے۔

۱۳۴۱
 لطف یہ کہ محبت الہی کے نام سے جنگ یہ منیت الہی کرتی رہتی ہو۔ رہبانی معاشرت کا
 بنیادی نظریہ ہلوکیت ہے۔ ہیولانی معاشرت بے اصول و بے مقصد معاشرت کا نام
 ہے۔ ہیولانی معاشرت بھی ہلک ہے۔ ہیولانی معاشرت کا بنیادی نظریہ ہیولیت
 ہے۔ رہبانی معاشرت وہ ہے جو زندگی کو پالتی ہو۔ بڑھاتی ہو۔ اچھالتی ہو۔ معراج
 پر پہنچا دیتی ہو جو معاشرت الہی کا ٹھیک ٹھیک نمونہ ہوتی ہو۔ جو مقبول۔ محبوب محمود
 ہوتی ہو۔ اس کا بنیادی نظریہ ربوبیت ہے۔ رہبانی معاشرت دنیا اور آخرت
 مادیت اور روحانیت دونوں کو لپیٹے اور سمیٹے ہوتی ہو۔ اس توازن و تعاون کے
 ساتھ کہ زندگی کی ترازو میں ان دونوں پلڑوں میں سوا ایک بھی جھکا ہوا نہیں دیکھا جا
 سکتا۔ جتنی دنیا اتنی ہی آخرت۔ جتنی آخرت اتنی ہی دنیا۔ پھر دونوں کی شان برابر
 ہی برابر نہیں ہوتی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہوتی ہو۔ توازن ہی نہیں ہوتا ہے۔ تعالیٰ اور تکمیل
 بھی ہوتی ہو۔ اسکی آخرت اور دنیا جیست جنت ہی نہیں قربت اور اعلیٰ ترین قربت
 کی بھی حامل ہوتی ہو اور اسکی دنیا مادیت قرائعت بھی نہیں۔ قدرت۔ اور
 حکومت کی بھی مالک ہوتی ہو۔

احوالیات (۱) رہبانی معاشرت کے جزئیاتی قواعد و ضوابط و آداب و اطوار
 دین رہبان کے جزئیاتی رہبان ضابطہ معاشرت سے معلوم کرو۔
 کلیاتی اصول و آداب یہاں بھی بتا دیئے جلتے ہیں

(۲) رہبانی معاشرت کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ معیشت پیسے کمانا اور خرچ کرنا۔
 رہبان ہو۔ حلال پاک فائدہ کش۔ فائدہ رساں کمائی ہو۔ اور حلال پاک۔ فائدہ کش
 فائدہ رساں خرچ ہو۔ حرام ناپاک نقصان رساں چیزوں کو کمائی نہ ہو۔ حرام ناپاک
 نقصان رساں مصروفین خرچ نہ ہو اور حرام ناپاک نقصان رساں طریقوں سے
 خرچ نہ ہو۔ رہبانی معاشرت کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ مملکت کے سدا بہہ
 معاملات رہبان ہو۔ یعنی ایسی اور اس طریق پر معاملت ہو کہ مخلوق کو نقصان نہ پہنچے
 مخلوق تشویش کا شکار نہ ہو جائے نہ اور ترقی پذیر نہ ہو سکے۔ نہ مادی نقصان نہ روحانی

نقصان، مادی فائدہ بھی اور روحانی فائدہ بھی نہ مادی تنزل نہ روحانی تنزل۔ مادی ترقی بھی اور روحانی ترقی بھی — تیسری ضرورت یہ ہے کہ سیاست بھی ربانی ہو، یعنی نقصان رساں نہ ہو اور فائدہ رساں ہو۔ تنزل بخش نہ ہو اور ترقی بخش ہو تاکہ مخلوق نقصان اور تنزل سے بچتی ہوئی فائدہ اور ترقی اٹھاتی اور کرتی ہوئی بڑھتی چلے۔ چوتھی ضرورت یہ ہے کہ روحانیت بھی ربانی ہو۔ ربانی نہ ہو۔ یعنی وہ روحانیت نہ ہو جو دنیا چھڑا دیتی ہے اور دنیا میں محکوم و ذلیل عاجز و پست، مفلس و جاہل بے مطلب نامراد بے کارہ و ناکارہ بنا چھوڑتی ہے۔ وہ روحانیت ہو جو دنیا کو جھکا دیتی ہے اور دنیا میں حاکم و مقتدر بنا دیتی ہے۔ باکار و کارکن رکھتی ہے۔ با مطلب و بامراد بناتی ہے۔ ربانی معاشرت ربانی جمعیت، ربانی جماعت، ربانی تہذیب، ربانی حکومت، ربانی دین پر بھی موقوف و منحصر ہے۔ پس ان پنجگانہ ربانی اسباب معاشرت کو بھی ہیا کرنا چاہیے۔ ربانی معاشرت کے یہ سات ربانی لوازم بھی ہیں۔

(۱)۔ ربانی تصورات (۲)۔ ربانی صدقات (۳)۔ ربانی جذبات (۴)۔ ربانی اخلاق (۵)۔ ربانی اعمال (۶)۔ ربانی عبادات (۷)۔ ربانی روحانیات — ان ہفتگانہ لوازم معاشرت ربانی کو بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ربانی معاشرت کا مجموعی مقصد و نتیجہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت ہی ربانی معاشرت کا اصلی اور اعلیٰ معیار ہے۔ اسی پر معاشرت پر رکھی جائے گی اور جو اس پر اترے گی اس کو ربانی معاشرتی سند دی جائے گی۔ جو نہیں اترے گی اس کو نقصانی معاشرت کا ٹیکہ لگا دیا جائے گا۔ ربوبیت کا عملی تکمیلی نقشہ یہ ہے کہ ایک شخص بھی محتاج پست ذلیل نہ رہ جائے۔ ظلم اور فسق کا نام و نشان نہ رہ جائے۔ ترقی و تکمیل کی سرگرمیاں عام بن جائیں۔ جو معاشرت اس نقشہ زندگی کو مدد دیتی ہے۔ وہ ربانی معاشرت ہے جو نہیں مدد دیتی وہ نقصانی معاشرت ہے خواہ بیونی قسم کی ہو خواہ شیطانی قسم کی خواہ رہبانی قسم کی۔ ربانی معاشرت انفرادی، اور اجتماعی، دونوں پیشیتیں رکھتی ہے۔ اور اس لئے دونوں پیشیتوں میں اس کو جھلکانا چاہیے۔ شخصی، اشتراکی، ربانی ہونی چاہیے۔ جماعتی معاشرت بھی ربانی ہونی چاہیے۔ دونوں

آپس میں بڑی حد تک متعاون بھی ہیں۔ ایک دوسرے کے لئے ضروری اور ایک دوسرے کا مددگار ہے۔ جماعتی معاشرت ربانی نہ ہو تو شخصی معاشرت کا ربانی ہونا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا شرابوں میں رہ کر اور شراب خانوں میں بیٹھ کر شرابی نہ ہونا۔ یا بدکاروں میں بیٹھ کر بدکار نہ بننا۔ تب شخصی معاشرے کو ربانی بننے کے لئے ضروری ہے کہ جماعتی معاشرت بھی ربانی ہو۔ لیکن یہ بات صرف مشکل ہے ناممکن نہیں آہو سکتا ہے اور ہوتا کر۔ گو کمتر ہی ہو سکتا ہے کہ جماعتی معاشرت کے نفسانی ہوتے ہوئے بھی کچھ شخصی معاشرے ربانی رہیں۔ ایسے اشخاص جو نفسانی جماعتی معاشرت میں اپنی شخصی معاشرے میں ربانی بنائے جائیں۔ فاروارجھاڑیوں میں کھلے ہوئے پھولوں کی مانند ہیں۔ یہ لوگ پیش نہ سہی فدائیت کے ضرور قابل ہوتے ہیں۔ یہ انبیا ہوتے ہیں یا اولیاء یا مشلین انبیا اور مشلین اولیاء۔ یہی وہ ہوتے ہیں جو لباً اوقات جماعتی معاشرت میں بھی انقلاب پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو نفسانیت سے ربانیت کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اسی طرح جماعتی معاشرت کی ربانیت شخصی معاشرے کی ربانیت کے بغیر مشکل ہے اگرچہ ناممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ اس حالت میں ممکن ہے جب کہ حکومت ربانی تہذیب ربانی ہو۔

اخلاقیات

تخلیقات اخلاقی | اخلاق اعمالیات ہی کی شاخ ہیں۔ اخلاق اعمال ہی ہیں مگر نفسیاتی اعمال جو صفات کا رنگ رکھتے ہیں۔ اور غیر محسوس ہیں لہذا نتائج کی رو سے محسوس ہیں جو حوالی اعمال کو اپنے خاص رنگ میں رنگ دیتے ہیں جو انسانی سیرت کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیتے ہیں جو انسانی حیات کو ایک خاص انداز بخش دیتے ہیں۔ انسانی سیرت کے لئے تصورات اور جذبات کے بعد اخلاق بھی عاملانہ اور حاکمانہ شان رکھتے ہیں

اعمالیات | (۱)۔ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ربانی اخلاق۔ اور نفسانی اخلاق،

پھر ان شاخوں کی بھی شاخیں ہیں۔ اخلاق ربانی کو بھی دوسری اہمیت دو اور اسی شد و مد سے انہیں پیدا کرنے اور راسخ کرنے کی کوشش کرو جو اہمیت ربانی تصورات اور ربانی جذبات کو حاصل ہے اور جس اہتمام و ابرام سے انہیں پیدا کرنا ضروری ہے۔ تب تمہاری حیات ربانی حیات اور تمہاری سیرت ربانی سیرت بننے کی استعداد پیدا کرے گی ورنہ نفسانیت گردھی کا طوق بن کر رہے گی اور تم نفسانی کے سوا کچھ نہ بن سکو گے۔

روحانیات

حقائق روحانیاتی | یہاں روحانیات سے مراد روحانی اعمال ہیں، جو اخلاقی اعمال سے بھی زیادہ غیر محسوس ہیں جو اخلاقی اعمال کے بواطن میں اور اخلاقی اعمال ان کے ظواہر ہیں۔ اخلاقی قواعد میں وہ ارواح ہیں۔ اخلاق انسانی حیات اور انسانی سیرت کی عمارت کے لئے اینٹ، پتھر، لوہا، لکڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن سے یہ عمارت صرف بنتی ہے۔ روحانیات اس عمارت کے لئے پائش رنگ اور لکڑی کا حکم رکھتے ہیں جن سے یہ عمارت رچی ہے۔ اخلاق عمارت سیرت کا صرف ڈھچکا کھڑا کر دیتے ہیں روح نہیں ڈالتے۔ روحانیات اس کو روح بخشتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ربانی الاخلاق ہو۔ ربانی الروحانیات نہ ہو۔ ایسا شخص ربانی ضرور کہلائے گا اور ہو گا بھی مگر بے روح ربانی ہو گا۔ ظاہری پہلو سے ربانی باطنی پہلو سے غیر ربانی اور نفسانی۔ پس جب تک روحانیات بھی ربانی نہ ہوں محض اخلاق کی ربانیت سے ایک شخص حقیقی ربانی نہیں بن سکتا۔ تب یہ ضروری ہے کہ اخلاق کے ساتھ ساتھ روحانیات کو بھی ربانی بناؤ تاکہ حقیقی ربانی بن سکو۔

روحانیات | روحانیات بھی نفسانی اور ربانی دو طرح کے ہیں۔ روحانیات روح کے ربط و میلانات کا نام ہے۔ روحی روابط نفس سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں اور رب سے نفس سے متعلق ہونے والے روابط نفسانی روابط ہیں اور نفسانی روحانیات ہیں۔ رب سے تعلق رکھنے والے روابط ربانی روابط ہیں اور ربانی روحانیات ہیں۔ ربانی روایات ہی ہیں جو ربانی

اخلاق کے کھانے کو تکلیف پہناتے ہیں اور ربانی اخلاق کے بے روح قالب کو روح بخش کر ڈھل
 وضع کر دیتے ہیں۔۔۔ ربانی روحانیاں نہ ہوں تو انسانیت علم و حیوانیت بن سکتی ہے۔
 مگر انسانیت نہیں بن سکتی۔ انسانیت انہیت ہے صرف پاش زوہ حیوانیت نہیں ہے بلکہ
 الہیت کا پرتو ہے۔ ظاہری الہیت کا بھی پرتو اور باطنی الہیت کا بھی پرتو۔ یعنی انسانیت کا جامع
 و کامل پرتو۔ یہ الہیت یکلے پچارے ربانی اخلاق کے ہیں کیونکہ انہیں ہی الہیت محض
 نقالی کی چیز نہیں ہے رشتہ داری کی بھی چیز ہے۔ پس جب تک ربانی روح باطنی ربانی روحانیاں
 الہیت سے انسانیت کی روحی رشتہ داری قائم نہ کر دیں انسانیت الہیت کو اپنے اندر کیسے
 جذب کر سکے گی اور خود الہیت کیسے بن سکے گی۔ جیسے انسان کی تصویر انسان نہیں بن سکتی۔
 کیونکہ انسان کی تصویر انسان کی صرف نقالی رکھتی ہے رشتہ داری نہیں رکھتی۔ تب صرف
 اخلاق پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ روحانیاں کو بھی پیدا کرو۔ اور جس طرح اخلاق کو ربانی بنایا ہے
 روحانیاں کو بھی ربانی بنا دو۔۔۔ ہاں مگر ایک بات یاد رہے۔ روحانیاں درو ابلا متوازن
 بھی ہو سکتے ہیں غیر متوازن بھی۔ اگر غیر متوازن ہو گئے تو رہبانیت دے پاؤں گھس آئے گی
 اور بانیت کو نکال باہر کرے گی۔ ربانیت توازن کا نام ہے۔ مادیت اور روحانیت ظاہر و باطن
 اور باطنیت۔ نفسیت اور ریت کے درمیان توازن کا نام۔ جہاں توازن ٹھہرا رہا بانیت رخصت
 ہوتی۔ ظاہر غالب ہوا تو شیطانیت تشریف فرما ہو گئی۔ باطن غالب ہوا تو رہبانیت بدستور
 افزا ہو گئی۔ ربانیت غریب تو توازن کے دم تک ہے۔۔۔ تب عشق و عشق رہے ہوں نہ
 بن جائے۔ خودی خدائی سے منسلک رہے مگر بے خودی نہ ہو جائے۔

(۲)۔ روحانیاں درو ابلا کا نام ہے۔ درو ابلا جذبات ہیں۔ جذبات لفظوں میں تصور نہیں
 ہو سکتے تاہم ادھوری تعبیر حیثیت سے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ ربانی روحانیاں یا ربانی
 درو ابلا بالرب۔ ذیل کے چند اصطلاحات سے ناقص حد تک ادا کئے جاتے ہیں۔ رجوع و خروج
 سلوک عرفان قرب و حصول طیر و سیر و فناء بقا۔ تفصیلی علم کے لئے علم الروحانیاں جسکو
 علم التصوف بھی کہا جاتا ہے پڑھنا چاہیئے۔۔۔ پس اخلاق کے ساتھ ساتھ روحانیاں پر بھی جھکے
 نہ ہو ورنہ بے روح انسان بن کر رہ جاؤ گے۔ البتہ روحانیاں کے زعم میں اخلاق کو بھی چھوڑ نہ کرو۔

اخلاق و عادات کی زمین میں۔ زمین ہی نہ ہوگی تو عمارت کہاں بنے گی بھائی؟

معاملاتیات

حائقیات معاملاتی | معاملات وہ اعمال ہیں جو باہمی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی جو دو کے درمیانی رشتے سے صادر ہوتے ہیں۔ مثلاً تجارت۔ معاملات انفرادی بھی ہوتے ہیں۔ اجتماعی بھی۔ انفرادی معاملات وہ ہیں جن میں ایک شخص ایک شخص کے مقابلے میں انجام دیتا ہے۔ اجتماعی معاملات وہ ہیں جن میں ایک شخص ایک جماعت کے مقابلے میں یا ایک جماعت ایک شخص کے مقابلے میں یا ایک جماعت ایک جماعت کے مقابلے میں انجام دیتے ہیں۔ اجتماعی معاملات کی آخری شاخ وہ ہے جو ایک قوم ایک قوم کے مقابلے میں یا ایک جمہور اقوام دوسرے جمہور اقوام یا ایک حکومت دوسری حکومت یا ایک جمہور حکومت دوسرے جمہور حکومت کے مقابلے میں انجام دیتے ہیں۔

ادوار الیات | انسانی معاملات پر مبنی ہوتے ہیں نفسانی بھی۔ ربانی معاملات وہ ہیں جنکی ابتداء الہی معاملات پر مبنی ہوتی ہے جو ربانی روحانیات اور ربانی اخلاق سے رنگ کر رہی قوانین الہی کے ماتحت ربانی ارادوں سے صادر ہوتے ہیں اور جن کی آخری تاج ربوبیت پر ٹوٹتا ہے۔ یعنی بن کا شیوہ اور اثر و جودیت ہوتی ہے۔ مثلاً تجارتی معاملات اس طرح انجام دیتے جائیں کہ جو جس نے اسد کر کے ایسی نیت کے ساتھ کہ یہ معاملات اسد کر کے نہ شہری و پندہ کی دولت کے ساتھ انجام پائیں اور ان کا پھل ربوبیت ہو۔ چنانچہ اور دنیا و مافیہ کی نسبت جو مناسب نفع کی توقع سے نیز ربوبیت خلق کی غرض سے انہیں انجام دیں تو یہ معاملات ربانی اور معاملات کہلا جائیں گے جو معاملات اس ربانی نقشے سے الگ نقشہ پر چلتے ہیں۔ وہ نفسانی معاملات ہوتے ہیں۔

وہ ربانی معاملات کی بڑی اور اعلیٰ درجہ کی نیت سے ہوتے ہیں اور ان کی نیت کو سب سے

زیادہ دریں برتا جا سکتا ہے اور پرکھا جا سکتا ہے اور وہیں کی رہائیت کا اثر انفرادی معاملات کو بھی زیادہ سے زیادہ رہائیت سے متاثر اور رہائیت سے رنگیں رہا سکتا ہے۔ اگر اجتماعیت رہائیت سے محروم ہے یا غیر معمول ہے تو انفرادیت کا رہائی ہونا دشوار ہے۔ مثلاً اگر قومی معاملات رہائیت سے دور ہیں تو شخصی معاملات کا رہائی ہونا مشکل ہے۔ اگر قومی معاملات نقصانیت کے رنگ میں برتے جاتے ہیں تو شخصی معاملات بھی نقصانیت ہی کے رنگ میں رنگیں رہا کر گئے۔ اسی طرح اگر بین الاقوامی معاملات رہائیت سے دور ہیں تو قومی معاملات بھی رہائیت سے دور ہی رہیں گے۔ تب ہونا یہ چاہیے کہ شخصی معاملات کی طرح اجتماعی معاملات کو بھی رہائی منشر بنانے کی فکر رکھی جائے۔ ورنہ شخصی معاملات کی رہائیت و حکومت کی مٹی یا ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔

شخصی معاملات کی رہائیت کا ایک تقاضا یہ ہے جس کا پورا ہونا ضروری ہے کہ ان کا اثر قومی تحفظ و ترقی کے فلاح نہ پڑے۔ یعنی شخصی معاملات اس طرح انجام دیئے جائیں اور اسی طرح انجام دیئے جائے کہ وہ رہائی معاملات کہلائیں کہ ان سے قومی حفاظت اور قومی ترقی کو خلل نہ پہنچے۔ بلکہ مدد ملے اور خاصی مدد ملے۔ یہاں تک کہ یہ کہا جاسکے کہ انہوں نے قومی حفاظت کو بچتہ کیا اور قومی ترقی کو نشوونما دی۔

اسی طرح قومی معاملات کی رہائیت کا ایک مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی حفاظت و ترقی کو ان سے نقصان نہ پہنچے۔ اور بری مدد ملے۔ اسی طرح بین الاقوامی معاملات کی رہائیت یہ چاہتی ہے کہ ان سے فوجی حیثیت کو نقصان نہ پہنچے۔ بلکہ نفع پہنچے۔ اور خاصاً نفع پہنچے۔

ساتھ ہی ساتھ اجتماعی معاملات کی رہائیت یہ ہے کہ انفرادیت کو نقصان نہ پہنچے۔ اور نفع پہنچے۔ یعنی اس کا نشوونما جاری رہے۔ پس رہائی قومیت وہ ہے جو شخصیتوں کو نشوونما سے روکے نہیں۔ بلکہ اس میں مدد دے۔ جو قومیت اس کے عکس ہے وہ نقصانی قومیت ہے۔ رہائی قومیت نہیں ہے۔ اسی طرح رہائی بین الاقوامی ہے جو بین الاقوامی قومیتوں کو نشوونما سے روکے نہیں بلکہ مدد پہنچاتے۔

فطرت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس کو مسئلہ رہائیت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ بھی تو مسئلہ رہائیت ہی کا ایک غمیمہ ہے۔ رہائیت جہاں یہ چاہتی ہے کہ ایک مدد سے کی رہائیت کرے۔

اسی طرح رہائی قومیت وہ ہے جو بین الاقوامی قومیتوں کو نشوونما سے روکے نہیں بلکہ مدد ملے۔

۱۴۳
 وہیں یہ بھی چاہتی ہے کہ ایک دوسرے کے لئے فدایت بھی کرے۔ ربوبیت اور
 فدایت ربانیت کی دو برابر کی شاخیں ہیں۔ بلکہ گہری بات یہ ہے کہ فدایت ربوبیت
 ہی کی ایک کڑی ہے اور تکملہ والی کڑی۔ فدایت کے بغیر ربوبیت کا سلسلہ نامکمل رہ
 جاتا ہے۔ فدایت، ربوبیت کا قدرتی عوض ہے۔ پھر فدایت اصل میں ہے کس کے لئے؟
 ظاہر میں رب کے لئے مگر حقیقت میں خود ربوب کے لئے۔ فدایت حقیقتاً رب کی حفاظت
 کے لئے نہیں ہوتی خود ربوبیت کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے اگرچہ صورتاً رب کی حفاظت
 بھی شریک نظر آتی ہو۔ البتہ شرط یہ ہے کہ فدایت رضا کارانہ ہو مجبورانہ نہ ہو۔ فدایت
 مرہوب کی پیشکش ہو۔ اور رضا مندانہ پیشکش۔ رب کا جبری موصول نہ ہو۔ تب جب کہ
 قومیت شخصیت کی ربوبیت کا فرض ادا کرتی ہو شخصیت کا بھی فرض ہو گا کہ قومیت
 کے لئے فدایت کا فرض بالعرض ادا کرے اور یہ سمجھتے ہوئے ادا کرے کہ یہ عرض بھی
 درحقیقت ہر پھر کر خود اسی کو مل جاتا ہے۔ قومیت کی حفاظت درحقیقت خزانہ ربوبیت
 کی حفاظت ہے جہاں سے شخصیت کو ربوبیت کے سکتے دیں۔ اسی پر آدمی پر کی
 منزلوں کو قیاس کر لو۔ قومیت کو بین الاقوامیت کے لئے فدایت پیش کرنی چاہیئے
 بین الاقوامیت کو نوعیت کے لئے فدایت پیش کرنی چاہیئے۔ — مختصر کلام یہ
 ہے کہ معاملات کی صورت اجتماعی ہونی چاہیئے۔ مگر انفرادی اجتماعی جو جماعت کی حفاظت
 اور نشوونما کو مقدم رکھتی ہے مگر اس تصور ادا فایت کے ساتھ کہ جماعت افراد کا تحفظ اور
 نشوونما کرتی رہے گی۔ پس اپنے معاملات کو اجتماعی رنگ دو اور اتنا گہرا رنگ کہ فدا
 تک کے لئے تیار رہو تاکہ اجتماعی بہر حال محفوظ رہے اور تم اجتماعی کے خزانہ ربوبیت
 سے اپنے لئے ربوبیت کا سامان مہیا کرتے رہو۔

(۵)۔ کلیاتی ربانی معاملات کی بنیادی شقیں تین ہیں۔ حریت، مساوات، اخوت
 (آزادی۔ برابری۔ برادری)۔ ان بنیادی ربانی معاملات کو سب سے پہلے درست رکھنے
 کی کوشش کرو۔ اگر یہ درست ہیں تو تمام غرضی معاملات، ربانی بن سکیں گے ورنہ
 سب کے سب نقصانی ہو جائیں گے۔ مگر یہ بھی سمجھو کہ یہ تینوں ارکان معاملات بھی

ہر صورت میں ربانی نہیں ہوتے۔ بعض صورتیں ایسی ہی ہیں جن میں وہ اپنے اصرار ہی کی مانند نفسانی ہو جاتے ہیں پس انہیں بھی ربانی رکھنے کے لئے بعض خاص صورتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا اور بعض خاص صورتوں کو بچانا پڑے گا۔

(۴)۔ ربانی حریت و آزادی وہ حریت و آزادی ہے جو رب اور ربانیت کی قید کو نہیں توڑتی بلکہ مقبوض کرتی ہے اور خوب مضبوط کرتی ہے۔ صرف نفسانی قیدوں کو توڑتی ہے اور اس کے ساتھ نفس کے قید کو بھی توڑتی ہے مگر اس حد تک نہیں کہ نفس مٹ جائے اور ربانیت آجائے۔ صرف اس حد تک کہ نفس دب جائے۔ یہاں تک دب جائے کہ رب سے سرکشی نہ کر سکے۔ نفسانی حریت و آزادی رب اور ربانیت کی قیدوں کو بھی توڑ دیتی ہے اور انسان کو مطلق بے قید بنا کر بیولائے محض یا شیطان مجسم یا راہب ششی بنا دیتی ہے۔ ربانی مساوات و برابری وہ ہے جو ربانی برتریوں کو قائم رکھتی ہے انہیں کھینچ تان کر برابری کی صف میں نہیں گھسیٹ لانا چاہتی۔ مثلاً پیغمبروں اور اولیوں ربانی جہانوں اور ربانی مجتہدوں کی برتریوں کو محفوظ و ملحوظ رکھتی ہے مگر ایسی محفوظیت و ملحوظیت نہیں جو دو کمتریوں کو کمتری میں ڈبو دے بلکہ ایسی جو کمتریوں کو بھی برتری کی طرف کھینچتی رہے۔ اور نفسانی کمتریوں کو بھی برابری کی صف میں نہیں کھینچ لاتی۔ مثلاً نفسانیت کے پیادوں کو ربانیت کے باغیوں کو برابری پر نہیں لائے گی خواہ نفسانی جاہ و جلال کا انہوہ کا انہوہ ان کے گرد مثلاً راہب البتہ اس وقت جب وہ نفسانی کمتریوں کو چھوڑ کر برابری کے مستحق بن جائیں۔ نفسانی مساوات و برابری اس فرق مراتب کی پرہیز نہیں کرتی۔ وہ سب کو ایک ہی لائحہ ہانکنا چاہتی ہے۔ ربانی اخوت و برابری وہ ہے جو نفسانیوں کو برادری سے خارج رکھتی ہے۔ اس وقت تک جب تک وہ نفسانیت سے تائب ہو کر ربانی برادری کی رکینیت کا حق نہ پہنچا کر لیں۔ نفسانی اخوت و برادری اس قید کو نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے شیطان اور ولی بھی بھائی بھائی ہیں اور اس لئے دونوں کی ایک ہی چٹائی ہے۔

(۵)۔ ربانی حریت و آزادی کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک حضرت رقی و رسول ربی اور دینا

ربانی کو چھوڑ کر سب کی غلامی سے آزاد ہو اور آزاد و سیر کرو۔ اسی طرح دوسروں کو اپنی غلامی سے آزاد رکھو اور آزاد و سیر کرنے دو۔ پھر دوسروں کی غلامی سے بھی آزاد کرو۔ یہاں تک کہ پوری دنیا کو غلامی سے آزاد کرو اور آزاد رکھو۔۔۔۔۔ ربانی مساوات و برابری کا تقاضہ ہے کہ پیغمبروں، ولیوں، مجاہدوں، مجتہدوں کو چھوڑ کر اہل نفسانیت کے پیچاریوں اور ربانیت کے باغیوں کو نکال کر تمام انسانوں کو ایک صف میں رکھو نہ اپنے کو کمتر دکھو، نہ دوسروں کو کمتر بناؤ نہ کمتر بننے دو۔۔۔۔۔ ربانی اخوت و برادری کا تقاضہ یہ ہے، کہ نفسانیت پرستوں کو چھوڑ کر سب کو بھائی بنا لو، اہل سب کے بھائی بن جاؤ۔ بھائی بن جانے اور بن لینے کا یہ مطلب ہے کہ سب کے غم کو اپنا غم، سب کی ضرورت کو اپنی ضرورت سب کی خوشی کو اپنی خوشی، سب کی ترقی و تکمیل کو اپنی ترقی و تکمیل ٹھہرو۔ خیالی اور زبانی نہیں اصلی اور عملی۔۔۔۔۔ بے شک ان برتاؤں کے لیے سچا حتی نظام اور حکومت کو بھی اسی رنگ کا ہونا لازمی ہوگا۔ لہذا جمعیۃ اور جماعت نظام اور حکومت کو بھی اس رنگ کا بنانے کی کوشش کرو اور جب تک اس میں کامیابی نہ ہو شخصی طور پر اپنی عدم استطاعت تک اس رنگ کو نبا ہو۔ کل نہیں ہو سکتا تو مجزہ ہی مگر اس شرط پر کہ کل پیدا کرنے کی دھن میں لگے تو رہو۔۔۔۔۔ کیوں حریت و آزادی یعنی ربانی حریت و آزادی ضروری چیز ہے۔ اس لئے کہ غلامی حقیقت کش اور فطرت کش چیز ہے حقیقت کو مار ڈالتی ہے اور فطرت کو کھود پھینکتی ہے۔ اسکے برابر دوسرا عذاب کون ہو سکتا ہے؟ کیوں مساوات و برابری یعنی ربانی مساوات و برابری ضروری چیز ہے؟ اس لئے کہ نامساوات و نابرابری عزت کش اور ترقی سوز چیز ہے۔ عزت کو مار دیتی ہے اور ترقی کو چھوٹک ڈالتی ہے۔ یہ بھی بھڑکا عذاب نہیں ہے۔۔۔۔۔ کیوں اخوت و برادری ضروری چیز ہے؟ اس لئے کہ بیگانگی اور غیریت امانت کش اور پرستش سوز چیز ہے، امد کو بند کر دیتی ہے اور پورے گچھ کو غائب کر دیتی اور اس حالت میں بھی تکلیفوں کی ایک دنیا بننا ہے۔۔۔۔۔ لیکن اس سب کے کسم پوتیوں میں زندگی بخش لہروں کا ایک مشترک سرچشمہ بھی ہے اور وہی اصلی سرچشمہ حیات ہے۔ وہ لہر تو ہے تو یہ نہریں بھی لب لباب

ہیں۔ وہ خشک ہے تو یہ نہریں بھی سوکھی ہوئی ملیں گی۔ یہ سرچشمہ کون ہے۔ محبت۔ پس محبت پیدا کرو۔ محبت پیدا کرو۔ محبت پیدا کرو۔ محبت ہے تو حریت و آزادی بھی ہے مساوات و برابری بھی ہے، اخوت و برادری بھی ہے۔ محبت ہے تو برابریت بھی ہے اور ربانیت کے تمام شاخسانے اور ٹکوفے بھی میں۔ محبت نہیں ہے تو نہ ربانیت ہے نہ ربانیت کے گوشے اور گوشے ہیں۔ گویا محبت ہے تو آبادی ہے ورنہ بربادی ہے۔

سیاسیات

سیاست کیا چیز ہے، فرائض و حقوق کا انتظام۔ سیاست اتنی جامع تھا لقیات سیاسی | شاخ زندگی ہے جتنی کوئی دوسری شاخ نہیں۔ سیاست زندگی کی اتنی جامع تفسیر ہے گویا وہ کل زندگی ہے۔ سیاست معیشت اور معاشرت بھی ہے عبادت اور روحانیت بھی ہے۔ سیاست معیشت اور معاشرت کے فرائض و حقوق کا انتظام کرتی ہے، اس حیثیت سے معیشت اور معاشرت ہے۔ اور احکام الہی کو جاری کرتی ہے اس حیثیت سے عبادت اور روحانیت ہے۔

۱) سیاست ربانی بھی ہوتی ہے نفسانی بھی ہوتی ہے۔ ربانی سیاست تقدس احوالیات | سیاست ہے اور یہی سیاست عبادت اور روحانیت بھی ہے۔ ربانی سیاست وہ ہے جو سیاست الہی کا نمونہ ہوتی ہے۔ الہی قوانین سیاسی و احکام سیاسی کی پابندی کرتی ہے ربوبیت اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ ربوبیت اس کی غایت و غرض ہوتی تو ملکیت سے اسکو نفرت ہوتی ہے۔ نفسانیت سے وہ دور بھاگتی ہے۔ سیاست نفسانی سیاست ربانی کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ملکیت اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ ملکیت اس کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ منتخب طبقے اور منتخب اشخاص کو پر عیش بنانا۔ عام خلقت کو لوٹ لوٹ کر تھکا دینا۔ منتخب طبقہ و اشخاص کو برتر و مفتخر بنانا اور خلقت عامہ کو کمتر اور پست تر رکھنا اس کا مطلب و مقصد ہوتا ہے۔ سیاست نفسانی اصل میں ایک بانظم و باحکام قرآنی

ہے جو بے خوف و ہراس خلقت عامہ کو دن و رات لڑے لڑتی رہتی ہے اور کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یہ ناپاک سیاست ہے اور عذابی سیاست ہے۔ اس کا پھوٹا گناہ اس سے چھوٹا گناہ۔ اس سے پرہیز واجب اس کا قلع قمع واجب، جیسا کہ سیاست ربانی کا قبول واجب اختیار واجب۔ (۲)۔ سیاست ربانی کا سرچشمہ دین ربانی ہے اور وہ دین ربانی ہی کی ایک نہر اور بڑی لہر ہے۔ جنہوں نے کہا کہ سیاست دین سے خارج ہے اللہ ان پر رحم فرمائے اور انہیں ہدایت دے اگر ان کا یہ مطلب ہے کہ سیاست ربانی بھی خارج ہے۔ اگر سیاست مطلقاً دین سے خارج ہے پھر زندگی کے لئے دین میں ہے کیا چیز۔ پھر دین کو ضابطہ زندگی کہنا کیا معنی۔ زندگی دو تہائی تو صرف سیاست ہے اور دو تہائی بھی صراحتاً ورنہ ضمناً کل زندگی۔ تب غریب دین میں بچ کیا جاتا ہے اور غریب دین رہ گیا جاتا ہے۔

(۳)۔ سیاست ہی کا ایک آلہ اور سب سے طاقتور آلہ حکومت ہے۔ سیاست اگر ربانی ہے تو اس کے آلے کو بھی یعنی حکومت کو ربانی ہونا چاہیئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیئے، یہ نہیں چل سکتا کہ سیاست ربانی ہو حکومت نفسانی ہو۔ حکومت نفسانی اسی برتاؤ کی مستحق ہے جس کی مستحق سیاست نفسانی ہے۔ یعنی اس سے بھی پرہیزی واجب اس کا بھی قلع قمع واجب۔ سیاست ربانی اور حکومت ربانی کو قبول کرو۔ سیاست نفسانی اور حکومت نفسانی کو پھوڑو اور مٹاؤ۔

تمدنیات

حکامات تمدنی | تمدن معاشرت کی اجتماعی حالت کا نام ہے۔ معاشرت جب تک شکل میں معاشرت میں چھپا چھپایا دبا دبا پڑا رہتا ہے جب اجتماعی بنی ہے تو تمدن ہو جاتی ہے۔ تمدن معاشرت کی گویا ترقی یافتہ صورت ہے۔ تمدن اور سیاست تو ہم بھائی ہیں جو ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں جب تک تمدن متولد نہیں ہوتا۔ سیاست بھی رحم غیب سے باہر نہیں آتی۔ تمدن نکلا اور سیاست بھی نکلی۔ تمدن ہی فرائض و حقوق

ساتھ لانا ہے، یعنی نمایاں فرائض و حقوق اور فرائض و حقوق کا انتظام و نظام ڈھونڈنا ہے۔ پس سیاست مزدوری بن جاتی ہے جو کہ فرائض و حقوق کے انتظام کا نام ہے اور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ضرورت خلقت کی مان ہے۔ تمدن ہی ترقی و تہذیب کے دراج رکھتا ہے۔ اور معاشرت کے پیمانے پر مملکت ہے۔ معاشرت ادنیٰ ہے تو تمدن بھی ادنیٰ ہے معاشرت اعلیٰ ہے تو تمدن بھی اعلیٰ ہے۔

احوالیات | تمدن معاشرت کی پہلی ترقی کے لئے تو علت اور سبب کا درجہ رکھتا ہے معاشرت کی اجتماعی صورت معاشرت کی پہلی ترقی ہے۔ پس تمدن معاشرت کی ترقی کے لئے لازمی چیز ہے اس لئے تمدن کو پیدا ہونا چاہیے اور تمدن کو پیدا کرنا چاہیے۔ تمدن بیشک زہر بھی ہے مگر نوشدارو بھی ہے۔ تمدن ہی گناہوں کا باپ ہے۔ سارے گناہ تمدن ہی کے نطفے سے بھڑتے ہیں۔ تمدن نہ ہو تو گناہ زمین پر کھڑے کو ترس مے۔ لیکن تمدن ہی ترقی کا بھی باپ ہے، تمدن نہ ہو تو ترقی مادہ غیب کا ہر نہ آئے۔ گناہ زہر ہے۔ ترقی نوشدارو ہے۔ نوشدارو بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اتنی زیادہ کہ زہر کا ضرر بھی اس کی منفعت کی خاطر گوارا کیا جاسکتا ہے۔ پھر اس زہر کا زہر مار بھی ہے، تب اس زہر کی کیوں پر دیا کی جائے اور نوشدارو سے محروم رہا جائے۔ زہر مار کون ہی چیز ہے؟ رہائیت۔ تمدن کو رہائی رنگ میں رنگ دو۔ اس کا زہر ماریاں گے۔ تمدن کو رہائی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ادا اسکی کیا صورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمدن کا رخ حضرت ربوبیت کی طرف ہو اور ربوبیت اسکی سجدہ گاہ ہو۔ صورت یہ ہے کہ مشغلت میں شاذ جہت کو شریک کر لیا جائے اور شریک غالب بنا دیا جائے۔ یعنی سادگی تکلف پر غالب رہے۔ اور اتفاق اسراف کو داسے رہے۔ اسراف لوکیت نہ رہی ہے اتفاق ربوبیت نہ رہی ہو ساتھ ساتھ دیانت رومانی کو بھی مددگار حال رکھا جائے۔ پھر حریت میں بدویت کو بھی منظم رکھا جائے۔ کچھ کچھ وقت عرائشی صحرا سیری اور صحرائفاری کے بھی تذکرہ کیا جائے جس میں صحرا کو بلکہ فرض کر کے تمام بلدی لوازم صحرا اس منتقل کر دو۔ درختوں سے بو بو پھاٹوں سے کھیلو، جانوروں کو خطاب کرو۔ پرندوں کا خطاب سنو۔ صحرا اور صحرائی

مخلوقات کو ساتھ ساتھ آسمان کو اور آسمانی مخلوقات کو سمجھو سمجھاؤ۔ دیکھو دکھاؤ اور اس طریقے سے تھوڑی دیر کے لئے فطرت سازجہ اور خلقت بدویہ بن جایا کرو۔ یوں تمدن کا زہر گول سے نکلتا رہے گا۔ اس جامع نسخے کی بدولت نہ تمدن اور تمدن کا ارتقاء کے گانہ تمدن کا زہر گھلتا رہے گا جو روح کو بالکل ہلاک کر دے گا۔ پس معاشرت کو ترقی یافتہ بنانے کی غرض سے تمدن سے ہی لیتے رہو۔ اور اس کو بیش از بیش ترقی دیتے رہو اور یہی کرتے رہو کہ تمدن کو ربانی بناتے رہنے کے ذریعے تمدن کے زہر سے بھی بچتے رہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس جامع طریق مستقیم سے اور صراحتاً بھٹکے اور ہلاک ہوئے۔ ترقی پھوڑی تو فطرت کو چھوڑا، مشیت کو چھوڑا، حقیقت سے لڑے، قدرت سے لڑے، ربوبیت کا گلا گھونٹا، ربانیت کا خون پیا، نفسانیت سے لپٹے، رہبانیت میں پھنسے، زہر ترقی سے نہ بچے تو روح کو مار ڈالا اور جسم کو شیطان کے حواسے کر دیا۔ پس بتائے ہوئے صراطِ مستقیم سے نہ ہٹو۔

تہذیبیات

حائقیات تہذیبی | اگر تمدن اور طریقہ معاشرت کا نام تہذیب ہے۔ تہذیب تمدن اور معاشرت کا پہل ہے۔ اور لازماً ہے۔ ساتھ ہی ایک وہ سر پہلو ہے تہذیب معاشرت و تمدن کے لئے قوت حاکمہ بھی ہے۔ اسی طرح تہذیب معاشرت و تمدن کی مخلوق بھی ہے۔ اور خالق بھی ہے۔ تہذیب ہماری کامیاب نام لہذا ج بھی ہے۔ رواج کو زندگی کا ایک ماحکم اور زبردست ترین حاکم ہونے میں بھی زیادہ زبردست اور پختہ بھی ہے، ایک حد تک اور اب تو سولہوں آئے ہیں۔ اب تو تہذیب ہی تہذیب ہے۔ مذہب غریب تھا، تہذیب کے سہارا سے تہذیب کے حصے جتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے اور اس کی وجہ بھی ہے تہذیب تمدن کی پیداوار ہے اور تمدن محض ہے۔ مذہب تحیا کا پیداوار ہے اور تحیل نیز مستم ہے۔ الہام بھی تحیل کی

پر وارد ہوتا ہے۔ گویا تہذیبِ حسی مذہب ہے۔ مذہب غیر حسی مذہب۔

احوالیات | تہذیب اگر ربانی ہو تو قابل قبول و نہ قابل رد۔ تہذیب کی ریاضیت یہ ہے کہ تہذیب دین سے اور دین ربانی سے مربوط رہے، اس طرح کہ اس کے ماتحت رہے۔ تہذیب جہاں دین سے آزاد ہوئی نفسانی بنی۔ پھر یہ کہ اس کا منشا ربوبیت رہے ملکیت نہ ہو۔ پس تہذیب کو ضرور اہمیت دو مگر اس کو ربانی بنا کر رکھو نفسانی نہ بننے دو۔

عباداتِ انبیاء

حقیقاتِ عبادتی | عبادات بھی اعمال ہی ہیں، مگر آخری اعمال اور تمام دوسرے اعمال کی درستی پر موقوف۔ عبادت عبودیت اور عبدیت یعنی بندگی اور پابندگی ہے۔ مگر سبھی صورتوں کے قواعد کے ساتھ۔ مثلاً وہ رسمی صورت جو نماز میں ہے، یا وہ رسمی صورت جو حج میں ہے۔ اور مفہوم اطاعت کی شرکت کے ساتھ۔ جس سے عبادت کی ظاہری محدود صورت اپنی باطنی حیثیت میں نامحدود حقیقت بن جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اس طرح روحانیت کو بھی اسے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اور روحانیت کے ذریعہ اپنی وحدت کو سیر فی اللہ اور فنا فی اللہ کی وسعت بنا دیتی ہے۔ اس طرح عبادت تین ربانی علوم اور حقیقتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ عبودیت (پرستش) شریعت (اجامات) روحانیت (تقریب)۔ یہیں سے عبادت کی جامعیت و جامعیت اعمالی نمایاں ہے۔ عبادت کئی کی جامع تعریف ایک لفظ میں انابت (رجوع) الی اللہ ہے۔ عبودیت (بندگی) عبادت کی صرف ایک شاخ اور بھوٹی شاخ ہے لیکن اہم شاخ ہے اور بڑی عبادت ہے عبادت کی دوسری شاخ عبودیت (نمائندگی) ہے۔ عبودیت بڑی شاخ ہے جو پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہے۔ اور ایک شخص کی اپنی ہی زندگی پر چھائی ہوئی نہیں ہے بلکہ

جو کہ اپنے رب سے یا اللہ کی صورت

اس کے تعلق کے ساتھ کُل کائنات کی زندگی پر چھائی ہوئی ہے۔ عبادت کُل عبودیت اور عہدیت پھر یہ بھی ہے کہ کارندگی بغیر بندگی کے ضعیف رابطہ ہو جاتی ہے یعنی بندگی اور کارندگی دونوں سے مل کر پیدا ہوتی ہے۔ بندگی بغیر نمائندگی کے ادھوری عبادت ہے اور زیادہ تر رسم ہی رسم ہے اور جس قدر حقیقت ہے اس قدر ہی ادھوری اور ذہنی حقیقت ہے نیز شخصی حقیقت ہے۔ کارندگی بغیر نمائندگی کے بھی ادھوری عبادت ہے اور زیادہ تر مغز ہی مغز اور روح ہی روح ہے پوست اور قالب سے جدا۔ تب نمایاں نہیں ہے اور جسمانی دنیا کے لحاظ سے غیر محفوظ بھی ہے۔ پھر ناقص بھی ہے۔ روح جب تک قالب سے نہیں ملتی حقیقت کا بنتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ کارندگی بغیر بندگی کے

ضعیف رابطہ ہو جاتی ہے۔ عبودیت اور عہدیت جب ملتی ہیں یعنی جب ایک شخص میں بندگی اور نمائندگی دونوں جمع ہو جاتی ہیں تب خلیفۃ اللہیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے جس میں ایک پہلو ربط باللہ کا ہوتا ہے جو بندگی کا پہلو ہے دوسرا پہلو امر من اللہ کا ہوتا ہے جو نمائندگی کا نتیجہ ہے۔ خلیفۃ اللہیت کارندگی الہی کا نام ہے یعنی اللہ کی طرف سے کائنات میں مشیت الہی اور مضابطہ الہی کے مطابق آمرانہ و مالکمانہ قادرانہ و مختارانہ کارفرمائی کا منصب۔ عبادت جب تک خلیفۃ اللہیت کا منصب نہ دلوادے بے انجام یا حقیر انجام عبادت ہے یا ادنیٰ عبادت ہے وہی عبادت اعلیٰ عبادت ہے عظیم انجام عبادت ہے جو خلیفۃ اللہیت کا ناچ نیابت اور تخت حکومت دلوادے۔ ورنہ وہ ایک کوشش ہے بغیر فوز انتہائی کے اور ایک سفر ہے بغیر منزل آخری کے۔ پس عبادت کرو اس ربانی حوصلے کے ساتھ اور اس ربانی منہج کے ساتھ کہ خلیفۃ اللہیت کے منصب اعلیٰ کو لے کر رہو گے۔ اس کم حوصلگی کے ساتھ کہ عبادت کرو کہ مغفور ہو کر رہ جاؤ اور مخور بن کر رہ جاؤ، کاسب ہو کر رہ جاؤ اور راسب بن کر رہ جاؤ۔ یہ کم حوصلگی انسانیت اور عبادت دونوں کی توہین ہے۔

مطلوبہ مکتوب بھی کُل عبادت ہے صرف جوئی عبادت نہیں ہے جو عبودیت والی عبادت ہے اور رسموں کا مجموعہ ہے اور مطلوب و مکتوب اس درجے کی کُل عبادت

جو خلیفہ اللہیت کے منصب کا حق دار بنادے خلیفہ اللہیت کے منصب تک پہنچا دے
استعداد ہی فرق مراتب کے ساتھ کہ کم استعداد کو چھوٹی خلیفہ اللہیت دلوائے۔ بیش استعداد کو
بڑی خلیفہ اللہیت دلوائے۔ ناقص الاستعداد کو ناقص خلیفہ اللہیت دلوائے۔
کامل الاستعداد کو کامل خلیفہ اللہیت دلوائے۔ عبادت کلی ہی اور اس درجے
کی ہی عبادت کلی جو خلیفہ اللہیت کے منصب تک پہنچا سکے ربانی عبادت ہے جس کا
انتہائی محور و مرکز توحید ربوبیت ہے جس کا ابتدائی نتیجہ و ثمرہ خلافت الہی اور
حکومت ربانی ہے۔ جو اپنے شروع ہی سے اپنے نتیجے میں خلافت الہی اور حکومت
ربانی قائم کرا دیتی ہے اور آخری نتیجہ کے طور پر ربوبیت جاری کرا دیتی ہے اور
اسی کام کے لئے خلافت الہی اور حکومت ربانی قائم کراتی ہے۔ اس درجے
کی عبادت کلی کی سرانجام دو شرطیں رکھتی ہے۔ ان دو شرطوں کو پوری کرو تو اس
عبادت عالیہ ربانیہ کو سرانجام کر سکو گے۔ ورنہ نہیں اور ہرگز نہیں۔ ایک شرط
یہ کہ جیسے قسم کے اعمال اور عقائد ہیں اور علیات اور ذہنیات ہیں جن کے بیانات
باب بہ باب ہو چکے ہیں انہیں ربانی رنگ میں رنگ ڈالو۔ دوسری شرط یہ کہ
تفویض کلی اور تسلیم مطلق کی شان پیدا کر لو۔ یعنی یہ کہ خودی کو خدائی کے سپرد کر دو
پوری سپردگی، مگر اس نیت اور عزیمت کے ساتھ نہیں کہ خودی کو ہمیشہ کے لئے فنا
کر دو گے اور مست ہو جاؤ گے اور بنیاسی ہو جاؤ گے بلکہ اس نیت اور عزیمت کے
ساتھ کہ خودی کو رنگ خدائی میں رنگ کر بقاء دلواؤ گے یعنی بقاء باللہ اور احوال حاصل کر دو گے
یعنی امر باللہ۔ پس ان شرطوں کو پوری کرو پھر عبادت میں لگو۔ انشاء اللہ
عبادت کلیہ ربانیہ کا عنقا تھا را شکار بن رہے گا۔ پھر کیا پوچھنا ہے تم ہو اور خلیفہ
لہیت کا تاج و تخت ہے تم ہو اور پوری خدائی ہے اس لئے کہ خلافتا و نبیبتا
اس پر حکومت کرو اور حکم چلاؤ، پھر اس کا تماشہ دیکھو کہ کُن فیکُن اور

گفتہ او گفتہ شد بود

گر چہ از حلقوم عبید شد بود

اجالیات | (۱) عبادات اصولی سات ہیں۔ طہارت۔ صلوٰۃ۔ صوم۔ حج۔

جماد۔ خلافت۔ ربوبیت۔ طہارت۔ پاکی ہے تمام ظاہری اور باطنی ناپاکیوں اور گندگیوں سے۔ طہارت اپنی جامع حیثیت میں اتنی قسمیں رکھتی ہے

ایحیائی طہارت۔ اعتقادی طہارت۔ ارادی طہارت۔ جسمانی طہارت۔ روحانی طہارت

لباسی طہارت۔ تماشائی طہارت۔ مکانی طہارت۔ مقامی طہارت۔ قومی طہارت۔

مراعاتی طہارت۔ انفرادی طہارت۔ اجتماعی طہارت۔ وقتی طہارت۔ دوامی طہارت۔

(تفصیلات طہارت دین ربانی کے ضابطہ طہارت ربانی میں پڑھو)۔ طہارت انتہائی

عبادت ہے یعنی وہ عبادت ہے جو اصلی عبادتوں کو شروع کرنے کا اعلان کرتی ہے۔

جو دیا ہے عبادتوں کا جس کے بعد ہی اصلی عبادتیں سرانجام پاسکتی ہیں۔

صلوٰۃ۔ تہیدی عبادت ہے یعنی ہے اصلی عبادت لیکن تکمیلی عبادت کے لحاظ سے تہید کا

درجہ رکھتی ہے۔ وہ صرف استعداد پیدا کرتی ہے۔ تکمیلی عبادت کی سرانجامی کے واسطے۔

باوجود اس کے صلوٰۃ چھوٹی چیز نہیں ہے بڑی چیز اور بہت بڑی چیز اتنی بڑی چیز

کہ روح کو سیر معراجی میں معراج تک پہنچا دیتی ہے یعنی حضرت الوہیت سے ملا دیتی ہے

پھر بھی تہید ہے زیادہ نہیں ہے۔ معراج نہیں ہے تہید ہے معراج صرف معراجی

سیر کا انتہا ہے۔ معراجی سیر تہیدی سیر ہے۔ مقصدی سیر تو نزولی سیر ہے یعنی وہ سیر جو

سیر الی الشرح کے بعد سیر الی الخلق کی صورت اختیار کرتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ انسان کی

تکمیل وصول الی الشرح ہے۔ نہیں عزیز۔ ہرگز نہیں وصول الی الشرح تو تکمیل کی صرف تہید ہے

پھر تکمیل کیا ہے؟ وصول الی الخلق مگر وہ وصول الی الخلق جو وصول الی الشرح کے بعد

ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی کمال ان کی معراج تھی۔ نہیں، ان کا

انتہائی کمال ان کی خلیفہ الوہیت تھی۔ بہر حال صلوٰۃ معراجی عبادت ہے تہیدی

عبادت بھی ہے۔ پھر کفایتی عبادت ہے۔ یعنی جو معمولی سی چیز کہہ کر تہید

مانگتی ہے زیادہ ریاضت و مشقت نہیں مانگتی۔ پھر انفرادی اجتماعی عبادت ہے جو

جماہتی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہے۔ شخصی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہے۔ پھر مقامی عبادت ہے یعنی جہاں ہو وہیں ادا ہو جا سکتی ہے۔ پھر ارتقائی عبادت ہے یعنی ترقی سکھاتی ہے کیونکہ روح کو ناسوت سے لاپوت کی طرف لے جانا سکھاتی ہے۔ پھر تعلیمی عبادت ہے یعنی تعلیم دیتی ہے اور تعلیم کی طرف کھینچتی ہے کیونکہ اُمّ العلم قرآن کو پیش کرتی ہے اور قرآن سیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پھر نظم جماعت اور نظم کار سکھاتی ہے اور اس کو سیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پھر تنظیمی عبادت ہے کیونکہ تنظیم پیش کرتی ہے اور تنظیم کی ترغیب دیتی ہے۔ پھر عسکری عبادت ہے کیونکہ عسکریت کا جیتا جاگتا نقشہ پیش کرتی ہے اور عسکریت آفرینی کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ پھر حکومتی عبادت ہے کیونکہ حکومتی نقشہ پیش کرتی ہے اور حکومت آفرینی کی دعوت دیتی ہے۔ اور ان تمام حیثیتوں کی جامعیت یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ وہ اگرچہ صراحتاً اور تماماً تکمیلی عبادت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک دوسری عبادت کو دیا گیا ہے۔ پھر بھی ضمناً اور حیرت انگیزی عبادت بھی ہے اس معنی میں کہ اس کو تکمیل کی جھلک دیدی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس کو تہدیک تکمیلی اور اجرائی انتہائی عبادت کہنا زیادہ صحیح ہے۔ اس تصور کے ساتھ کہ ابتدائیت اور تہدیت کھلی ہوئی ہے اور انتہائیت اور تکمیلیت دبی ہوئی جیسی ہوتی ہے جو اگر کھول دی جائے اور ابھار دی جائے تو صلوة کو خالص تکمیلی اور کامل تکمیلی عبادت بنا چھوڑے۔ مگر اس گرہ کو کون کھولے اور اس راہ کی کو کون کھلائے صرف تین۔ خلافت الہی و حکومت ربانی۔ ربانی جمعیۃ حاکمہ۔ کوئی مثال بھی شخصیت مدعی خلیفۃ القلیست۔ بلکہ یہ مسجد کراہا کر وہ انتظام خلافت و حکومت کی اور تعمیل ربوبیت و ربوبیت کی تمہید مدی مشن اور مثال ہے۔ مسجد کو دارالخلافت دارالحکومت سمجھو۔ نظام صلوة کو نظام خلافت و حکومت تصور کرو۔ صلوة کو انتظام خلافت و حکومت قرار دو بغیر ان تینوں میں سے کسی ایک کے صلوة وہ ہونا مزید ہے جو سونوں مٹی کے بچے و باپڑا ہو۔ نہ پھوٹے نہ پھٹے یا وہ اصل ہے بہر حال پتھروں میں گھسایا ہے نہ چمکے نہ چمکائے۔ یا وہ آتش امین

جو بوٹے کے اندر سے پکارے اور کوئی نہ سنے۔ یا ماتنہ غیبی کی وہ آواز جو بیابانوں کے کنجوں میں پھنس کر رہ جائے اور سُنی نہ جائے۔ کوئی شک نہیں کہ صلوٰۃ اُم الدین ہے اور فاتحہ الدین ہے جیسا کہ سورہ اجمہ اقم القرآن اور فاتحہ القرآن ہے مگر جب تک نہ کھلے تخم دین اور تہید دین ہے اور بس۔ صلوٰۃ کو اس سمجھ کے ساتھ نہ ادا کرو کہ وہ شست و برخاست ہے اور بس۔ صوم۔ درمیانی عبادت ہے ریاضتی عبادت مگر سو کی ریاضتی عبادت ہو مگر ریاضت چاہتی ہو مگر وہ ریاضت نہیں جو جذب کے نشان رکھتی ہو وہ ریاضت جو سلوک کی ادا رکھتی ہو۔ سلسلہ ارتقا میں صوم، صلوٰۃ سے اوپر کا مقام رکھتی ہے اور تکمیلی عبادت کے لئے دوسرا ذمہ ہے جب کہ صلوٰۃ پہلا ذمہ ہے۔ صوم مقصدی عبادت ہے جب کہ صلوٰۃ تہیدی عبادت ہے۔ صلوٰۃ صرف معراج بخشی ہے اس معنی میں کہ حضور فی اللہ بخشی ہے اور وصول الی اللہ بخشی ہے مگر حصول اللہ نہیں بخشی۔ صوم۔ حصول بخشا ہے۔ یعنی حصول اللہ بخشا ہے۔ معراج تہید ہے۔ حصول مقصد ہے۔ گواہی الی مقصد کیونکہ وہ بھی میر عروجی ہی کا ایک مقام ہے۔ اسی لئے صوم ہی کو یہ خاص شرف بخشا گیا کہ خود حضرت الہیت کو اس کی جزا ٹھہرا گیا جیسا کہ حدیث الصوم لی وانا اجزت بہ پکار کر کہہ رہی (صوم میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں)۔ صلوٰۃ اجمال ہے صوم اس کی تفصیل ہے۔ صلوٰۃ بیج ہے صوم اس بیج کا پودا ہے۔ صلوٰۃ صرف تعلیم ہے۔ صوم اس تعلیم کی تکمیل ہے گواہی الی تکمیل۔ صلوٰۃ صرف سکھاتی ہے کہ حکومت کرو اور ربوبیت کرو اور اس نقشے پر کرو۔ صوم حکومت اور ربوبیت کو ابتدائی درجے میں برتواتا ہے کیونکہ وہ حکومت کا لنگر خانہ کھلاتا ہے اور اس سے روزی و محرومی کو روزی بٹواتا ہے۔ تب صلوٰۃ کے گھمنڈ میں صوم سے بے نیازی مست برتو ورنہ پہلے ہی زمین پر ٹھٹک کر رہ جاؤ گے۔ اوپر چڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ صلوٰۃ بغیر صوم راہ ارتقاء و عروج کا پہلا قدم ہے اور بس۔ اسی طرح صوم کے گھمنڈ میں صلوٰۃ سے بھی بے پروائی نہ کرو۔ صوم بغیر صلوٰۃ

عزم بغیر حیات ہے اور دوسرا قدم بغیر پہلے قدم کے ہے۔ صوم کو فاقہ سمجھ کر نہ بر تو۔ صوم محض فاقہ نہیں ہے افاقہ بھی ہے۔ صوم صائم کو فاقہ کراتا ہے اور محتاج مخلوق کو صائم کے ہاتھوں محتاجی سے افاقہ بخشواتا ہے۔ صوم کو یہ سمجھ کر ادا کرو کہ وہ خلافت و حکومت کا دوڑی اہتمام ہے اور ربوبیت کا پہلا عملی کام ہے۔ کیونکہ صوم اس بات کی عملی تعلیم ہے کہ خود نہ کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اگر اس کی ضرورت آن پڑے۔ پھر صوم اجماد کی تیاری کی مشق ہے جس میں بارہا بھوکا رہنا پڑتا ہے اور بھوکا رہ کر لڑنا بھی پڑتا ہے۔ جہاد خلافت و حکومت ہی کا اہتمام تو ہے۔ پھر صوم وصول ہائے اہتمام ہے اور اسی غرض سے اہتمام ہے کہ اس ذریعے خلیفہ اللہیت کا منصب لیں گے اور خلافت آئی حکومت ربانی قائم کریں گے۔

حج۔ صوم کے بھی اوپر کا زمینہ ہے۔ حج کی جزا بھی حضرت الہییت ہی ہو سکتی ہے مگر ولہ و ولولہ کے رنگ میں۔ حج بھی ریاضتی عبادت ہے اور صوم سے کہیں بڑھ کر ریاضتی ہے۔ صوم سلوکی ریاضت ہے۔ اس میں ہوشمندانہ ریاضت ہے۔ حج صلوٰۃ کی دوسری تشریح ہے۔ حج خلافت و حکومت کا خاصہ کھلا ہوا اہتمام اور انتظام ہے اور ربوبیت کا عظیم مرتبہ انصرام ہے۔ صلوٰۃ اور صوم دونوں سے زائد۔ خلافت و حکومت کی بھاگ دوڑ اضطراب و التہاب دور اور چکر۔ سعی اور جہد کتنے کھلے پیمانے پر حج میں مشق کی گئی ہے۔ اسی طرح ربوبیت کتنے کھلے اور بڑے پیمانے پر حج میں برتی جاتی ہے۔ گھر سے چل کر گھر پہنچنے تک مختلف صورتوں میں خرچ ہی خرچ اور پرورش ہی پرورش تو ہے۔ حج کو اتنا ہی سمجھ کر نہ ادا کرنا کہ ایک والہانہ اچھل کود اور مجاہد بانہ بیچ پکار ہے۔ ایسا کرنا حج کی گہرائی کی توہین کرنا ہے۔ حج بیشک صوم بھی ہے اور اس کی بھی خاص قیمت ہے۔ یہ منظر بھی اتنا وجدیلا اور یہ سماں بھی اتنا جذبیلا ہے کہ حق ہے اگر آسمان کے ستارے اس کو دیکھ کر ناچنے

لگ جائیں۔ خود آسمان جھومنے لگ جائیں۔ نوار آسمانی اڑا کر بہنے لگ جائیں۔ پھر بھی حج کی گہرائی اتنی سائی سے کہیں زیادہ دور ہے۔ حج کی گہرائی یہ ہے کہ وہ جہادی سرگرمیوں کا بے باکانہ مظاہرہ ہے اور جہادی تیاریوں کا بے پروایانہ حارسہ (مشق) ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خلافت و حکومت کے شورائی فریضے، انتظامی نقشے، برویتی کارخانے کا بھی وسیع المعیار نمونہ ہے۔

حج کو یہ اہمیت دے کر ادا کرنا ہو تو ادا کرو، ورنہ حج کو رُسوا ست کرو۔ حج بیشک تاریخی یا دگار بھی ہے۔ عشقی شعار بھی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ

پیشتر اس کو نہ بھولو کہ خلافتی و حکومتی کاروبار بھی ہے۔

جہاد۔۔۔ حج سے بھی اوپر کا زمینہ ہے اور مرتبے میں بہت اونچا ہے اتنا اونچا کہ گویا اثریاسہ زمین کے مقابلے میں۔ حج مشق ہی مشق ہے نقل ہی نقل ہے۔ جہاد اصل ہے اور اصل الاصل۔ جہاد خلافت و حکومت کے بام مقصود کا آخری زمینہ ہے۔ اسے طے کیا اور قدم یا جنت میں ہے یا خلافت و حکومت کے تخت پر۔ اسی لئے جہاد کی ناکامی ہی عین کامیابی ہے اور کامیابی انتہائی کامیابی ہے۔ جہاد ہی ہے جو فوراً ہی بلا انتظار خالی خلیفہ اشرار بنا دیتا ہے۔ جہاد سے پہلے صلوة ہے۔ حج تک انسان خیالی و استعدادی خلیفہ اشرار بنتا ہے۔ جہاد آخری و حتمی کی فدایت و قربانی بھی ہے جو صلوة سے حج تک کسی کو بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لئے جہاد کی جہاد وہ قربت الہی ہے جس پر جنت بھی خیز کرتی ہے۔

اک نعل چکان کفن میں کروں بناؤں میں
پڑتی ہے آنکھ شیریں نمیدہاں پہ چور کی

جہاد صلوة کی تیسری تشریح ہے صوم کی دوسری حج کی پہلی۔ اس لئے جہاد اپنی بے اندازہ فضیلت کے باوجود صلوة، صوم حج کا فرزند ہے اور ان پر سو قوت و شہرہ ہے۔ اس لئے جہاد، صلوة، صوم حج سے بے نیاز

ہر ہمت اسی کو بناؤ اور انھیں اسی کے لئے برتو۔ اس یقین کے ساتھ کہ اس کا تصور نہیں اور تو تسل نہیں تو ساری عبادتیں لنگڑی، لولی اندھی ہیں۔ ساتھ ہی یہ یقین بھی رکھو کہ یہ رؤس العبادات تختانی عبادتوں کے بغیر ہاتھ ہی نہیں آسکتی۔ ممکن ہی نقلی رنگ میں آجائے۔ اصلی رنگ میں ہرگز نہیں آسکتی۔ اگر تختانی عبادتیں نہیں ہیں تو رؤس العبادات یعنی خلافت و حکومت نہیں رہ جائے گی بغاوت و خصومت بن جائے گی، ربوبیت کا ذریعہ نہیں رہ جائے گی، ملکیت کا وسیلہ بن جائے گی۔ پس جہاں یہ کرو کہ خلافت و حکومت آنے ہی کے لئے طہارت، صلوٰۃ، صوم، حج، جہاد کی عبادتیں برتو اور ان کی زحمت کشیاں گوارا کرو، اور ناگوار یوں کو خوش گواریاں بناؤ وہیں یہ بھی کرو کہ خلافت و حکومت کو صحیح رکھنے اور ربانی بنائے رہنے کے لئے ان تہیدی عبادتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ ان میں ذرا ڈھیل نہ آنے دو ورنہ کارخانہ الٹ جائے گا اور کار بار بگڑ رہے گا۔

خلافت و حکومت یعنی خلافت الہی اور حکومت ربانی اگر عبادت ہے تو اس عبادت کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا حضرت الوہیت ہے۔ ربیت کی شان میں جس کے برابر کوئی دوسری شان نہیں۔ صوم کی جزا بھی خود حضرت الوہیت ہے، مگر صمدیت کی شان میں یعنی قدومت کی شان میں۔ حج کی جزا بھی خود حضرت الوہیت ہے مگر معبودیت کی شان میں۔ جہاد کی جزا بھی خود حضرت الوہیت ہے مگر قادتیت کی شان میں۔

ربوبیت مع الربیت خلافت و حکومت مقصد ضرور ہے مگر اس کے علاوہ ایک مقصد المقصد بھی ہے جس کے

سامنے مذہبی وسیلہ رہ جاتا ہے۔ مقصد المقصد کون؟ ربوبیت مع الربیت خلق کی پرورش۔ حضرت ربوبیت کی مشائقت و مرضی کے مطابق اور حضرت ربوبیت کے احکام ربانی کے موافق۔ تب خلافت و حکومت تک پہنچ کر

سعادۃت ہیں، نفسانی حکومتیں شقاوت ہیں۔

(۲) حکومت کی کثرت کو وحدت سے بدل دینا اور ایک انسانی دنیا کے واسطے ایک ہی حکومت قائم کرنا اور قائم رکھنا۔ ایک نوعی عالمی حکومت بجائے سیکڑوں ہزاروں قومی، ملکی، خطی حکومتوں کے جو فساد کے گھر اور بد امنی کے اڈے ہیں جن میں انسانیت نے آج تک خوں ریزیوں اور سفایکوں کے سوا کچھ نہ دیکھا، جن سے انسانیت نے بربادیوں، اور تباہیوں کے سوا کچھ نہ پایا۔ اگرچہ انسانیت شیطنت کے اغوا سے فساد انگیزی اور فتنہ خیزی میں خود ڈوب چکی ہو، خطرہ ہے کہ یہ سخت دشواریوں سے کمائی ہوئی وحدت کو پھر کثرت میں، ایک جتنی کو پھر وحدت میں، اتحاد پروری کو پھر تفرقہ اندازی میں، توحید کو پھر شرک میں بدل ڈالنے کی جہالت و سفاہت کرے گی، اور خطرہ کیا ہے یقین ہے پھر بھی نیکی کو قائم کرنا ہی چاہیئے اور ہزار ٹٹنے پر بھی کرنا چاہیئے۔ اگرچہ ہزار بار نیکی کو بدی سے بدل ڈالا جائے اور مایوس و دل گرفتہ ہو کر قیام نیکی کے کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیئے۔ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ نیکی کے چند لمحے بھی جو سعادت و برکت کے لمحے ہیں غنیمت ہیں اور قیمت رکھتے ہیں۔ پھر یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ انسانیت، اغوا و شیطنت سے لاکھ گردن تک برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہو فطرت میں نیک ہے اور اگر اس کی نیک فطرت کو اور اس کی فطرت کی نیکی کو بار بار ابھارا جائے اور سہارا دیا جائے تو اس کی نیک فطرت ضرور ابھرے گی اور وہی نیکی کو ابھارے گی اور ایک وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جب کہ اس کو بدی سے پوری بیزاری ہو جائیگی اور نیکی ہی نیکی اس پر چھائی دکھائی دے گی۔ یہ آج ہونا چاہیئے ہزار برس بعد ہو، چاہے قیامت کی عین گھڑی میں ہو۔

(۳) حکومتوں کی متفرق صورتوں کو متفرق شریعتوں کو متفرق حقیقتوں کو

ایک ہمہ گیر صورت، ہمہ گیر شریعت، ہمہ گیر حقیقت میں منتقل کر دینا۔ یہ صورت حکومت الہی کی صورت ہو۔ یہ وہ شریعت حکومت الہی کی شریعت ہو۔ وہ حقیقت حکومت الہی کی حقیقت ہو۔ وہ صورت وہ شریعت، وہ حقیقت کہاں سے لی جائے گی؟ دین الہی سے، اور جامع و کامل دین الہی سے، جو تمام اگلے اور پچھلے دینوں کا جامع و کامل ضابطہ ہو۔ ایسی تفسیر و تشریح کے ساتھ جس کی بدولت تمام ادیان الہی اور مذاہب حکمتی اس ایک دین الہی میں اس طرح سما جائیں جس طرح تمام جائزہ سمندر میں سما جاتے ہیں۔ اور ایک صحیفہ جامعہ کاملہ آئینہ سے لی جائے جو تمام صحف آئینہ اور کتب حکمت کو اپنے اوراق میں اس طرح لپیٹے ہوئے ہو جس طرح کتاب اپنے اوراق کو لپیٹے ہوئی ہے۔ اس تفسیر و تشریح کے ساتھ کہ الہی تہیں کھل جائیں اور اس کی جامعیت اور عاقبت آشکارا ہو جائے۔

(۴) قومیتوں اور ملکوں کی کثرت کو بھی وحدت میں منتقل کر دینا۔ ایک انسانیت کے لئے ایک ہی قومیت، ایک ہی ملک۔ قومیت۔ انسانیت۔ ملک۔ زمین۔ یہ ایک قوم انسانی قوم پکاری جائے۔ یہ ایک ملک۔ ارضی ملک کے نام سے یاد کی جائے۔ قوموں کی تفریق اور ملکوں کی تکثیر نے بھی فساد ہی فساد شروع کئے ہیں اور تباہی ہی تباہی حوالے کی ہے۔ فساد کی ان پڑیوں کو عدم کے کنویں میں جھونک دو اور ہمیشہ کے لئے ان سے ہاتھ دھو ڈالو۔

(۵) تمام زبانوں، ادبوں، تہذیبوں، مذہبوں، تعلیموں، تبلیغوں، تنظیموں، جمعیتوں، جماعتوں کو ایک زبان، ایک ادب، ایک تہذیب، ایک مذہب، ایک تعلیم، ایک تبلیغ، ایک تنظیم، ایک جمعیت، ایک جماعت بنا ڈالنا۔ ان اختلافوں نے بھی مخالفتوں کے لانتا ہی طواریں کھڑے کر دیے ہیں اور ان سے تباہیوں کے لانتا ہی سلسلے گلے پڑ گئے ہیں۔

ان وحدتوں کے نام یہ ہونے چاہئیں۔ انسانی زبان، انسانی ادب، انسانی تہذیب، انسانی مذہب، انسانی تعلیم، انسانی تبلیغ، انسانی تنظیم، انسانی جمیعت انسانی جماعت۔ (۶) تمام بیگانگتوں کو اور بیگانگتوں کی کثرت کو اخوت کی وحدت میں گم کر دینا اور اس طرح تمام انسانی عداوتوں کو انسانی جمیعت میں بدل دینا اور انسانی جھگڑوں کو انسانی مصاحت میں ڈال دینا۔ بیگانگتوں اور عداوتوں اور جھگڑوں نے آج تک کچھ نفع پہنچایا یا آئندہ کچھ نفع پہنچانے کی امید دلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا ان سے نقصانات اور کافی نقصانات نہیں پہونچے؟ یقیناً پہونچے اور کیا آئندہ نہیں پہونچیں گے؟ ضرور پہونچیں گے۔ پھر ان سے خون کی طرح پٹے رہنے اور ان کو جو تک کی طرح لٹائے رہنے کی ضرورت؟ پس چلو ان کو جھاڑو جس طرح گرد جھاڑ رہی جاتی ہے اور ان کو دھو ڈالو جس طرح ناپاکی دھو ڈالی جاتی ہے۔

(۷) مصاحت، معاونت، معاشرت، مشارکت، مساوات، مواخات کو عالمگیر بنا دینا۔ اور اس ذریعے سے انسانیت کی اجتماعی، فزعی ترقی و تکمیل کی راہ سے تمام رُکاوٹوں کو یکسو تسلیم مٹا دینا۔ تاکہ انسانی اجتماعی ترقی تیز اور تیز تر ہو جائے اور انسانی اجتماعی تکمیل، نزد حصول اور زود تر حصول میں جائے۔ تاکہ انسانی نظام اس قابل بن جائے کہ ان تیزیوں اور سرعتوں کو ضم کر سکے۔ پھر اجتماعی ترقی و تکمیل کے سہارے شخصی ترقیاں اور تکمیلیں بھی تیز تر اور زود تر بن جائیں۔ (۸) غربت و محتاجی، ذلت و کمزیری، جہالت و پست ذہنی کا نام نشان تک مٹا دینا اور ان کی جگہ فراغت و آسودگی، عزت و برابری، علیت و بلند فکری کو ہمہ گیر بنا دینا۔ سوچو تو یہ بلائیں اور وباؤں اس قابل ہیں کہ انھیں پالے رکھا جائے اور ان کو بڑھوتری دی جاتی رہے۔ غفلت غائے ان بلاؤں اور وباؤں میں پھڑ پھڑاتی اور کڑکڑاتی رہیں، جلتی اور جھلستی رہیں۔ تڑپتی اور بھڑکتی رہیں اور تھوڑے سے محفوظ و مسرور لوگ ایشیتے اور برہتے

اور علمیت تیز ہو جائے۔
 (۱۰) ربانیت کی شاہراہ مستقیم کو جس کی نشانیاں اوپر جتانی گئی ہیں عالمگیر
 شاہراہ بنا دینا۔ پھر اس کے روشن جادہ مستقیم پر انسانیت کو اس شان سے
 رواں کر دینا کہ ایک طرف مادیاتی نشوونما اور جسمانی عروج و ارتقا کا ناسوتی
 کاروبار بھی بلا مزاحمت چلتا رہے اور بے خدشہ و دغدغہ چلتا رہے دوسری
 طرف انبیائی ربط و ضبط اور روحانیاتی سر و طیر کا ملکوتی کارخانہ بھی بلا اندیشہ و
 تردد و ہجاری رہے۔ اس نسلی و طمانیت کے ساتھ کہ نہ تو ناسوتی کاروبار ملکوتی
 کارخانے کو ابتر کر رہا ہے نہ ملکوتی کاروبار ناسوتی کاروبار کے رستے میں
 روٹے بچھا رہا ہے۔ ربانیت کی شاہراہ مستقیم کو تیار کرنے
 اور عالمگیر بنانے کے واسطے اور اس کے جادہ مستقیم پر انسانیت کو رواں
 کرنے کے لئے ایک مؤثر عالم ربانی جماعت قائم کرنا اور اس کو عالمہ کاملہ
 بنا دینا اس شان سے کہ مؤثر کامل اور فاتح مطلق ربانی طاقت بشکر گراں بنی ہوئی
 اس کے بازو پر ہو۔ مؤثر کامل اور مستکم مطلق، ربانی حکمت و
 معرفت تاج و درخشاں بنی ہوئی اس کے سر پر ہو۔ ناقابل شکست محبت
 صداقت کی خاراٹھیں اس کے ہاتھ میں ہو۔ کبھی نہ تھکنے والی
 کہیں نہ دبنے والی محنت و خدمت کی فلک سیر بجلی اس کے پاؤں میں ہو۔
 اور وہ اس ربانی ساز و سامان کے ساتھ سرکشی و طغیانی کی نفسانی قوتوں
 کے شیطانی انبوہوں کو پیرنی پھاڑتی، روندتی کھوندتی، ہلکتی، سلتی، انسانیت کے
 کے کاروان رواں کر دینا کو پیچھے لئے ہوئے، برق و طوفان کی تیزی کے
 ساتھ ربانی شاہراہ زندگی پر دوڑتی، پکیتی، گرتی، پڑتی اُڑتی چلی جا رہی
 ہو۔ اور اس کی اس سائیرانہ، طائرانہ، دالہانہ، جاذبانہ برق و فکاری کو
 دیکھ دیکھ کر مشیت الہی مع قدرت ربی، لا ہوتی، جبروتی، ملکوتی، ناسوتی
 دنیاؤں کو سیٹھ ہوئے برکت بار مسکراہٹوں کے ساتھ مستانہ و جدوجہد
 کر رہی ہو۔

اتممت هذا الكتاب بفضل الرب الوهاب - وما توفيق
 هذا الا بالله العلي العظيم - فالحمد لله رب العالمين، الرحمن
 الرحيم، ملاك يوم الدين، اللهم اياك نعبد، واياك نستعين،
 اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب
 عليهم ولا الضالين

سفرنامہ یورپ امریکہ

یوں تو دیار مغرب کی آگے دن سیاحتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اسی لئے سیاحت مغرب کی روداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن بایں ہمہ حضرت شیخ الہربانت کی سیاحت مغرب ایک خاص ندرت اور جدت کی حامل ہے۔ اسی سیاحت کے تذکرہ حالات پر حضرت مذکور خود ایک کتاب سفرنامہ مشاہدات ربانی کے نام سے تین حصوں میں تصنیف کر رہے ہیں۔ موصوف یہ سفرنامہ اپنی گوناگوں اور غیر معمولی مصروفیات کے باوجود بہت تیز رفتاری سے لکھ رہے ہیں۔ اگر حالات نے ساتھ دیا اور مشیت الہی شامل حال رہی تو انشاء اللہ یہ سفرنامہ تین چار مہینے میں تیار ہو جائیگا۔ رہا اس کا شائع ہونا وہ حضرت شیخ کے قدردانوں، خصوصاً ارباب حلقہ ربانین کی ہمت اور تنظیم پر موقوف ہے۔

یہ سفرنامہ انشاء اللہ ایک نادر سفرنامہ ہوگا جس کا مطالعہ پڑھنے والوں کو علم و ادب کی ایک نئی دنیا میں پہنچا دے گا، اور ان کے سلسلے تجربات و معلومات کا ایک گراں بہا ذخیرہ رکھ دے گا۔ پھر یہ سفرنامہ محض سفرنامہ نہ ہوگا بلکہ ایک ہدایت نامہ بھی ہوگا جوئی اور پرانی زندگی کے امتزاج و اتحاد کا نیا راستہ بتائے گا، اور یہ دکھائے گا کہ اس نئے دور میں نئے تقاضوں کے تحت ربانی زندگی کس طریقہ زندگی کا نام ہے۔ شاید ہی کوئی دوسرا سفرنامہ تنوع حالات اور ندرت تفصیلات کے لحاظ سے اسی سفرنامے سے ٹکرائے سکے۔

(زیر طبع)

شیخ الربانیت کی ربانی تصنیفات

جو فلسفہ ربانیت اور بین پانی کے نشر و احیاء سے تعلق رکھتی ہیں

(۱) ادبیات ربانی :-

(الف) رباعیات ربانی - شیخ الربانیت کی مختار اور رباعیوں کا مجموعہ۔ ان رباعیات کا موضوع فلسفہ ربانیت جو ان میں فلسفہ خود مت پر مبنی

(ذیل مجموعہ)

(ب) مثنوی ربانی (حکمتِ آوّل) اس کا موضوع فلسفہ ربانیت بہ صورت فلسفہ روحانیت ہے۔ (ذیل طبع)

(۲) دینیات ربانی :-

(الف) الکلیات - اس کا موضوع فلسفہ ربانیت بہ صورت فلسفہ دین ہے۔ قیمت حصہ اول - - - - -

(ب) فلسفہ ربانیت کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ :- یہ رسالہ انگریزی میں ہے۔ اور امریکہ میں چھپا ہے۔ اس کو ربانی ایسوسی ایشن نیویارک نے چھاپا ہے۔ اس کے ملنے کا پتہ حسب ذیل ہے۔

مختار احمد ربانی - سکریٹری ربانی ایسوسی ایشن

نمبر ۱۸ میڈلسین ایونیو نمبر ۳۵ نیویارک

ایٹھ ادائی

150

296

This book is due on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

15 APR 63

1511A
STACKS

